

تفسیر ماتریدی

سورہ فاتحہ

مع ترجیع

از

ڈاکٹر محمد صغیر حسن معصومی

ادارہ تحقیقات اسلامی - اسلام آباد
(پاکستان)

تاویلات اهل السنة

(تفسیر ماتریدی - سورۃ فاتحہ)

از: علم الہدی امام ابو منصور محمد بن محمود

سمرقندی ماتریدیؒ (متوفی ۳۳۵ھ)

اردو ترجمہ: ڈاکٹر محمد صغیر حسن معصومی

پیشکش: طوبی ریسرچ لائبریری

بہ سلسلہ: فہم قرآن، ماہ رمضان ۱۴۳۲ھ

toobaa-elibrary.blogspot.com

تفسیر ماتریدی
یا
تاویلات اهل السنة

للامام ابی منصور محمد بن محمد الماتریدی
(المتوفى سنة ۵۳۳ھ)

(تفسیر سورة الفاتحة)

تحقیق و ترجمہ

از

ڈاکٹر محمد صفیر حسن معصومی
ڈاکٹر کٹر

ادارہ تحقیقات اسلامی - اسلام آباد
(پاکستان)

۱۳۹۱ / ۱۹۷۱

پیش لفظ

خداے بزرگ و برتر کا شکر ہے کہ جہاں عالم اسلام کلام اللہ کے نزول کو چودہ سو برس گزرنے پر جشن نزول قرآن منانے میں مصروف ہے، ادارہ تحقیقات اسلامی قرآن حکیم کی تعلیمات کو فرزندان اسلام تک پہنچانے کی سعی میں مصروف ہے۔ اس کی اردو، بنگلہ، عربی اور انگریزی مطبوعات پاکستان کے دونوں حصوں میں، نیز بیرون ملک اسلامی علوم کو زیادہ عام کرنے کا کام بطریق احسن سر انجام دے رہی ہیں۔ مقالات و تراجم کے علاوہ قرون اولی کے اکابر دین اور سلف صالحین کی نادر اور نایاب تالیفات کو تحقیق و تحشیہ کے بعد شائع کرنے کا کام برابر ہو رہا ہے۔ بعض نوادرات، ادارے کی کوشش سے پہلی بار علمی انداز میں اہل علم کے ہاتھوں تک پہنچ رہے ہیں۔

ہم وابستگان ادارہ تحقیقات اسلامی پاکستان، راک فیلر اور ایشیا فاؤنڈیشن کے گران قدر عطیات کے شکر گزار ہیں جن کی مالی اعانت سے تقریباً تین سو بیش بہا کمیاب مخطوطات کی فلمیں حاصل ہوئیں۔ یہ فلمیں دنیا بھر کے مخطوطات کا انتخاب ہیں۔ ان نوادرات میں سے امام فخر الدین رازی کی کتاب علم الاخلاق، انگریزی ترجمہ و تعلیق کے ساتھ، اہل علم تک پہنچ چکی ہے۔ امام طحاوی کی اختلاف الفقہاء کی جلد اول عنقریب شائع ہونے والی ہے۔ امام الہدی ابو منصور ماتریدی کی نادرہ روزگار تفسیر ”تاویلات اہل السنہ“ کا ایک جز جو تفسیر سورہ فاتحہ پر مشتمل ہے، اردو ترجمہ کے ساتھ برصغیر پاک و ہند میں پہلی بار پیش کیا جا رہا ہے۔

استنبول (ترکی) کی لائبریری کوپرلی میں اس تفسیر کا مخطوطہ زیر رقم ۴۷ موجود ہے جس کا عکسی نسخہ مکتبہ دار الکتب المصریہ (تفسیر نمبر ۸۷۳) میں محفوظ ہے۔ ایشیا فاؤنڈیشن کی مدد اور جامعۃ الدول العربیہ قاہرہ کی عنایت سے ہمیں اس کی مائکرو فلم دستیاب ہوئی۔ ہم ان سب اداروں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔

ادارے کے رفقاءے کار مولانا عبدالقدوس ہاشمی، لائبریرین، ڈاکٹر شرف الدین اصلاحی، ایڈیٹر اردو مجلہ فکر و نظر، مسٹر اعجاز احمد زبیری، معتمد ادارہ، وغیرہ کے علاوہ نگران و معاونین مطبعہ ادارہ، تحقیقات اسلامی، کا بھی ممنون ہوں، جن کے تعاون سے یہ کتابچہ قارئین کرام تک پہنچ سکا۔

ربضان المبارک ۱۳۹۱ھ

نومبر ۱۹۷۱ء

محمد صغیر حسن معصومی

ڈاکٹر کٹر

ادارہ تحقیقات اسلامی، اسلام آباد

(پاکستان)

مضامین

صفحہ	صفحہ
۱ - تفسیر امام ابو منصور ماتریدی	۳۴ - فرضیت قراعت فاتحہ
۲ - امام ابو منصور ماتریدی	۳۵ - فاتحہ کے ساتھ 'امین' کی خصوصیات
۴ - تاویلات اہل السنۃ	۳۵ - دعاؤں میں سرگوشی سنت ہے
۸ - تفسیر کے نسخے	۳۶ - سورۃ فاتحہ کی برکات
۱۱ - تاویلات اہل السنۃ یا تفسیر ابی منصور ماتریدی	۳۸ - اہل السنۃ
۱۱ - سورۃ فاتحہ الکتاب	۳۲ - اہل السنۃ
۱۱ - الحمد للہ حمد لفظ کے وجوہ	۳۳ - معنی الہدایۃ
۱۳ - حمد بمعنی شکر	۳۴ - تاویل طلب الہدایۃ
۱۳ - حمد بمعنی ثنا و مدح	۳۴ - الصراط
۱۴ - رب العالمین	۳۵ - المستقیم
۱۶ - عالم اور رب کی تفسیر	۳۶ - المنعم علیہم
۱۹ - الرحمن الرحیم	۳۷ - ائمت علیہم
۲۰ - الرحمن کے معنی	۳۸ - المغضوب علیہم
۲۳ - مالک یوم الدین	۳۹ - ما یوجب الغضب
۲۳ - ایانہ تعبد	۴۰ - ما یوجب اسم الضلال
۲۶ - عبادت بمعنی توحید و طاعت	۵۰ - آخر السورۃ للعبادۃ
۲۷ - التسمیۃ قرآن کی آیت ہے یا فاتحہ کی	۵۱ - اسماء سورۃ الفاتحہ
۲۸ - الجہر بالتسمیۃ کا ترک	۵۲ - معنی اہل السنۃ
۳۰ - معنی فاتحہ القرآن	عن کل ریح

تم و باللہ التوفیق

AF-383

تفسیر امام ابو منصور ماتریدی

امام الہدئی ابو منصور محمد بن محمد بن محمود حنفی ماتریدی سمرقندی (المتوفی ۳۲۲ / ۹۳۴) اہل السنۃ والجماعہ کے سرخیل اور علم عقائد میں امام ابو الحسن اشعری (المتوفی سن ۹۳۱ / ۳۴۰) کے شریک کار اور متکلمین احناف کے پیش رو اور امام سمجھے جاتے ہیں۔ ایران و ممالک عربیہ میں جو حیثیت امام ابو الحسن اشعری کو حاصل تھی، ماوراءالنہر اور یورپ کے ممالک میں وہی حیثیت امام ماتریدی کو حاصل تھی۔ اور عقائد میں دوسرے فرق اسلامیہ کے مقابلے میں جمہور اہل اسلام انہی دونوں اماموں کے قرآن و احادیث سے استنباط کرتے ہوئے عقائد کے حامل ہیں۔ جس طرح عبادات کے ادا کرنے کے ظاہری طریقوں میں کچھ جزئیات کی وجہ سے لوگ چار مذاہب، حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی کے مطابق عمل پیرا ہیں، اسی طرح خدا کی ذات اور صفات، انسانی اعمال، نبوت و انسانیت وغیرہ جیسے مسائل کی جزئیات میں مختلف عقیدہ رکھنے کے لحاظ سے لوگ مختلف فرقوں میں بٹ گئے۔ معتزلہ نے صفات خداوندی کا انکار کیا اور ساری صفات کو کرمہ ذات سمجھا۔ شیعوں نے انسانیت کو نبوت کے بعد لازوال حیثیت دیدی۔ غرض مختلف نظریوں اور عقائد میں لوگ افراط و تفریط اور غلو کے مرتکب ہوئے اور شیعہ، خوارج، جمہور اہل سنت، معتزلہ، جہمیہ، مجسمہ اور مرجئہ وغیرہ فرقوں میں بٹ گئے۔ ہر فرقہ اپنے دلائل قرآن پاک اور احادیث نبوی سے اخذ کرنے میں کوشاں رہا،

جادہ مستقیم پر چلنے کے لیے قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنا ضروری تھا ، اور ان کی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے کتاب اللہ کو سمجھنا سب پر مقدم سمجھا گیا ، شروع اسلام میں قرآن حکیم کے معانی صحابہ کرام کی روایتوں تک محدود رہے ، غیر عرب جب دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تو نعوہوں نے لغت اور زبان کے قواعد کے مطابق قرآن کے معانی کی تشریح کی ۔ اور دوسری تیسری صدی ہجری میں ہر بڑا نعوہی معانی القرآن کی تالیف و تدوین میں سنبھک نظر آتا ہے ۔ قرآن اور زجاج کے معانی القرآن ہمارے ہاتھوں میں ہیں ، لغت و روایت پر مبنی حضرت ابن عباس اور دوسرے صحابہ کی روایتیں آج تک محفوظ ہیں ، تفسیر ابن عباس ، تفسیر مجاہد ، تفسیر ثوری وغیرہ شواہد وجود ہیں ، اور یہ کہنا صداقت سے بعید نہیں معلوم ہوتا کہ تاریخ اسلام کی اولین دو صدیوں کی تفسیری روایات و تحریرات کا معتد بہ حصہ امام ابو جعفر طبری (المتوفی سن ۲۲۰/۲۳۰) کی تفسیر جامع البیان فی تفسیر القرآن میں محفوظ ہے ، اور اگرچہ بعد کے مفسرین نے اس مشہور زمانہ تفسیری دائرہ معارف سے بڑی حد تک خوشہ چینی کی ہے ، مگر بہت سی تفسیروں کی امتیازی خصوصیات نے ان کو بقاء دوام بخشا ، ابوالقاسم جارا اللہ محمود بن عمر زمخشری (المتوفی سن ۵۳۸/۱۱۴۴) کی الکشاف عن حقائق التنزیل ، قاضی عبداللہ بن عمر بیضاوی (المتوفی سن ۶۸۵/۱۲۸۲) کی أنوار التنزیل و أسرار التأویل اور تفسیر ابن کثیر وغیرہ کو جو مقبولیت حاصل ہوئی وہ محتاج بیان نہیں ،

طبری کے معاصر امام ماتریدی کی شہرت علم کلام کی تاریخ میں اگرچہ محتاج بیان نہیں ۔ لیکن ان کے قلمی کارنامے آج تک ناپید رہے ، ان کی معرکہ الاراء تفسیر جس کا نام تاویلات اہل السنہ ہے ، اپنک لوگوں کی دسترس سے باہر ہے ۔ کتاب التوحید ، کتاب المقالات ، کتاب رد اوائل الادلہ للکعبی اور کتاب بیان وہم المعتزلہ انکی دوسری تالیفات ہیں ، جنکا ذکر صرف قہار کتب میں ملتا ہے ،

سنہ ۶۹۶ء میں ادارہ تحقیقات اسلامی کے لئے جامعہ الدول العربیہ ، قاہرہ سے تقریباً پونے دو صد نوادرات کا انتخاب عمل میں آیا ، ان میں تاویلات اہل السنہ کا مخطوطہ بھی شامل تھا ۔ یہ فلم اگرچہ دارالکتب المصریہ کے مصورہ نسخے کا ہے ، مگر یہ نسخہ درحقیقت استنبول کے نہایت عتیق نسخے کی تصویر ہے ۔ ہمارے علم میں اس کے دو اور نسخے ہیں ، ایک استنبول میں اور دوسرا بانکی پور ، انڈیا ، کے قومی کتب خانے میں ۔ اس کتاب کی تحقیق و تعلیق کا خیال برابر پیش نظر رہا ، مگر کسی دوسرے مخطوطے کی تصویر حاصل کئے بغیر اس کی تصحیح و تحقیق دشوار نظر آئی ،

کتاب کی افادیت کے پیش نظر آخر یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ عربی نص کے ساتھ اردو ترجمہ بھی نکر و نظر کے قارئین کے لئے بالاقساط شائع کیا جائے ۔ ابھی سورہ فاتحہ کی تفسیر کا اردو ترجمہ پورا بھی نہ ہو پایا تھا کہ خبر ملی اس تفسیر کی پہلی جلد کو المجلس الاعلیٰ للشیون الاسلامیہ قاہرہ نے شائع کر دیا ہے ۔ اور بقیہ جلدیں زیر طبع ہیں ۔ الحمد للہ کہ یہ تفسیر اب جلد ہی یہاں کے علماء کو بھی دستیاب ہو جائیگی ۔

امام ابو منصور ماتریدی

امام ماتریدی کی نسبت سمرقند کے محلہ ماترید کی طرف ہے ، جسکی اصل باقریت کی تہ حرف دال سے بدلی ہوئی ہے ۔ فقہی تحصیل امام محمد شیبانی رحمہ کے شاگرد ابو سلیمان جوزجانی کے شاگرد ابوبکر احمد جوزجانی سے کی ۔ اسوقت علم کلام علم فقہ کا جز سمجھا جاتا تھا ، چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کی کتاب الفقہ الاکبر علم کلام کے مسائل پر مشتمل ہونے کے باوجود "فقہ اکبر" کہلاتی ۔

انکی علمی شہرت ایسی ہوئی کہ حکیم قاضی اسحاق بن محمد سمرقندی ، علی رستغنی اور ابو محمد عبدالکریم بن موسیٰ بزدوی جیسے بگائے روزگار علماء نے فقہ میں ان سے استفادہ کیا ،

ان کا ذکر مختصر طور پر حسب ذیل کتابوں میں ملتا ہے :

(۱) الفوائد البہیدہ ص ۱۹۵ - مفتاح السعادة ج ۲ ص ۲۱ ، الجواهر المضية ج ۲ ص ۱۳۰ ، فہرس المؤلفین ص ۲۶۴ ، کشف الظنون ص ۳۳۵ ، اور بروکلن ج ۱ ص ۲۰۹ (۱۹۵) ضمیمہ ج ۱ ص ۳۳۶ ،

یہ حقیقت ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ کے رسائل جنہیں انہوں نے وقتاً فوقتاً اپنے تلامذہ کو املا کرایا مثلاً الفقہ الاکبر ، الرسالہ ، الفقہ الاوسط اور کتاب العالم والوصیہ ان کی روایت بیسیوں علماء نے کی اور ان روایتوں کے مطابق لوگوں نے اپنے اپنے معتقدات کو درست کیا۔ امام ابو منصور ماتریدی نے اپنی سند سے ان رسائل کی روایت کی ہے ، اور اہل سنت کے اعتقادات کی شرح میں ان سے کام لیا ہے۔ اگرچہ بعض معتزلہ نے امام صاحب کی طرف ان رسائل کی نسبت سے انکار کیا ہے ، مگر کبار علماء کی اجماعی تصدیق معتزلہ کے خلاف ثابت ہے ، اور بالاتفاق ان کی نسبت کی صحت پر سہر تصدیق ثبت ہے۔ غرض خلیفہ ماسون الرشید کے عہد کی جاہرانہ کاوشوں سے اہل اعتزال کا دامن پاک نہیں کیا جاسکتا۔ یہ حقیقت ہے کہ اہل اعتزال نے اپنے معتقدات کے قبول کرتے ہوئے لوگوں کو مجبور کرنے کی بے جا کوشش کی۔ ان کے مظالم اور جبر و تشدد کا جواب اہل السنۃ والجماعہ نے جس طرح دیا وہ بھی تاریخی حقیقت ہے۔ علمی اور تنقیدی جوابات کتب کلامیہ میں بالتفصیل درج ہیں ، البتہ انیسویں صدی میں جب معتزلہ کی تاریخ لکھی جانے لگی تو غیر مسلم مستشرقین نے معتزلہ کی دانش پسندی کا حد سے زیادہ چرچا کیا ، اور انکی مظلومیت کی شہادتیں نمایاں طور پر پیش کرنے لگے ، اور اس بات پر تاسف کا برابر اظہار کیا جاتا رہا کہ معتزلہ کی کتابیں ساری برباد کردی گئیں ، اور اب انکی آراء جو کچھ محفوظ ہیں وہ اکثر و بیشتر اشاعرہ اور اہل السنۃ والجماعہ کی تالیفات میں مدفون ہیں۔ صرف لے دے کر کتاب الانتصار اور طبقات المعتزلہ دست برد زسانہ سے بچ گئی ہیں۔

بہر حال بیسیویں صدی میں قاضی عبدالعبار معتزلی کی امانی ، فتاویٰ ، نیز احادیث کی شرحیں طبع ہو کر اہل علم کے ہاتھوں میں پہنچ چکی ہیں۔ کچھ مخطوطات کی شکل میں دریافت ہو چکی ہیں۔ یہ کتابیں علامہ زمخشری کی مشہور تفسیر الکشاف کے علاوہ ہیں ، جس میں علامہ نے جایجا حسب موقعہ اپنے معتقدات کی تشریح کی ہے ، جیسا کہ قبل اشارہ کیا جا چکا ہے ، یہاں یہ نکتہ ذہن نشین رہے کہ چونکہ امام اعظم رحمہ اللہ علیہ نے اپنے رسالہ الفقہ الاکبر میں قدریہ (جو بعد میں معتزلہ کہلائے) کا رد لکھا ، اسلئے امام صاحب کیطرف اس کتاب کی نسبت کو مشتبہ قرار دینے کی ہر طرح کوشش کی گئی ، لیکن اہل حق علماء نے اس بات کی تصریح کردی کہ یہ کتاب خود امام صاحب کی املا کی ہوئی ہے ، اصول الدین (ص ۳۰۸) میں امام عبدالقادر بغدادی شافعی لکھتے ہیں :

”و اول متکلمہم من الفقہاء و ارباب المذاهب ابو حنیفہ“ والشافعی ، فان اباحنیفہ“ لہ کتاب فی الرد علی القدریہ“ ، سماہ ”الفقہ الاکبر“ ، ولہ رسالہ“ ابلاھا فی نصرۃ قول اہل السنۃ“ : ان الاستطاعۃ“ مع الفعل“ ، الخ۔ ”فقہاء اور ارباب مذاہب کے متکلمین میں سب کے پیشرو ابو حنیفہ“ اور شافعی ہیں ، قدریہ کے رد میں ابو حنیفہ کی ایک کتاب ہے جسکا نام ”الفقہ الاکبر“ ہے ، انکا ایک اور رسالہ ہے جس کو اہل سنت کے قول کی تائید میں املا کیا ، کہ استطاعت فعل کے ساتھ ہائی جاتی ہے ، الخ ،

اسی طرح امام ابو المظفر اسفرائینی شافعی اپنی کتاب التبصیر (ص ۱۱۳) میں امام صاحب کے سارے رسائل کا بالتفصیل ذکر کرتے ہیں ،

امام ابو منصور ماتریدی جو امام الہدلی کے لقب سے مشہور ہیں امام ابو حنیفہ اور انکے اصحاب کے عقاید کی تفصیل بڑی وضاحت کے ساتھ عقل و نقل کی روشنی میں بیان کرتے ہیں ، انہوں نے کسی نئے عقیدے کی ایجاد نہیں کی

اور انہی عقاید کا تجزیہ اور تثبیت کی جنگ امام ابو جعفر طحاوی نے اپنے رسالہ عقیدہ میں بیان کیا ہے، اس رسالے کے نام سے اس کا مضمون واضح ہے، ”بیان عقیدۃ فقہاء الملہ“: ابی حنیفہ و ابی یوسف و محمد بن الحسن، رحمہم اللہ۔۔۔ اس رسالے میں حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ مسائل، صحابہ کرام اور تابعین کے مسلک وغیرہ بیان کئے گئے ہیں جو اہل سنت کے عقائد سمجھے جاتے ہیں، معتزلہ کے خلاف امام ابو الحسن اشعری نے اہل سنت کے عقاید کو بالتفصیل بیان کیا، جنکی اشاعت زیادہ تر ایران و عراق عربیہ میں ہوئی، اور ماوراء النہر میں امام ابو منصور ماتریدی کی تشریحات عام طور پر مقبول ہوئیں۔

امام اشعری اور امام ماتریدی کے عقاید اصول میں متفق ہیں، صرف پچاس جزوی مسائل میں بظاہر معنوی اختلاف معلوم ہوتا ہے، اور یہ اختلاف اسقدر خفیف ہے کہ کسی فساد کا شائبہ نہیں، اور یہ دونوں کے یہاں موجب فساد نہیں سمجھے جاتے ہیں، ان مسائل کا تفصیلی جائزہ علامہ کمال الدین احمد البیاضی الحنفی (گیارہویں صدی ہجری کے ایک مشہور عالم) کی اشارات المرام من عبارات الامام (تحقیق یوسف عبدالرزاق، مطبعہ مصطفیٰ البابی الجلی مصر) اور علامہ الحسن بن عبدالمحسن المشہور بابی عذہ کے رسالہ الروضۃ البھیہ فیما بین الاشاعرة والماتریدیہ (مطبعہ مجلس دائرۃ المعارف النظامیہ حیدرآباد۔ دکن ۱۳۲۲ھ) میں موجود ہے۔ اور یہ دونوں کتابیں عام طور پر دستیاب ہیں، اسلئے صرف ایک مثال کی وضاحت پر اکتفا کیا جاتا ہے: ایمان کے اظہار میں استثناء استعمال کیا جائے یا نہیں، اس باب میں لوگوں کی رائیں مختلف تھیں اہل حدیث اور امام ابوالحسن اشعری کی رائے میں استثناء استعمال کیا جائے، اور ایمان دار کو کہنا چاہئے: انا مؤمن ان شاء اللہ (ان شاء اللہ میں مؤمن ہوں)۔ امام ابو حنیفہ اور جمہور اہل سنت کے یہاں استثناء کے ذکر کی ضرورت نہیں، ایک مؤمن کہہ سکتا ہے: انا مؤمن حقاً (میں حقاً اور یقیناً مؤمن ہوں)۔ تائید میں اللہ

تعالیٰ کا قول: اولئک ہم المؤمنون حقاً، (وہ لوگ حقاً ایمان دار ہیں) ہے، اسی طرح حضرت حارثہ والی حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حارثہ سے پوچھا، کیف اصبح، (تم نے صبح کس طرح کی)۔ انہوں نے جواب دیا: اصبحت موثقاً (میں نے صبح کی حقاً یوں کی حیثیت سے)۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کو نا پسند نہیں کیا۔ اہل حدیث اور اشاعرہ کے خیال میں کسی شخص کا ’حقاً‘ کہنا درحقیقت غیب پر حکم لگانا ہے جو اللہ کے سوا کسی دوسرے کے لئے سزاوار نہیں، کیونکہ کسی کو معلوم نہیں کہ عند اللہ ایمان کا دعویدار واقع میں مؤمن ہے، یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص ’انا مؤمن حقاً‘ کہے اور اللہ تعالیٰ کے علم میں کفر کی حالت میں مرے، اسلئے اللہ کے علم کے خلاف دعویٰ کرنا درست نہیں، پس ان شاء اللہ کی قید ان کے نزدیک مستحسن ہے،

تاویلات اہل السنۃ

امام الہدیٰ ابو منصور ماتریدی کی تفسیر میں آیات قرآنی اور آثار نبوی کی روشنی میں فقہی مسائل پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے، اور الفاظ عربیہ نیز لغوی اصطلاحات کے معانی کی تعیین خود قرآن حکیم کے الفاظ اور عربوں کے استعمال کے مطابق عمل میں آئی ہے، فقہی مسائل میں وہ مسائل بھی آجائے ہیں جنکا تعلق عقیدہ سے سمجھا جاتا ہے۔ درحقیقت فرائض واجبات و سنن کی ادائیگی کا دار و مدار ایمان و عقیدے کی درستگی نیز پختگی پر ہے، اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ نے مسائل اعتقادیہ کو ’فقہ اکبر‘ کہا ہے۔ اس تفسیر سے بیشتر ایسی کوئی تفسیر نہیں ملتی جس میں خاص طور پر احکام شرعیہ کے اسباب و علل کا جائزہ فقہانہ اور حکیمانہ انداز میں لیا گیا ہو، سورۃ فاتحہ کی تفسیر قارئین کے سامنے ہے۔ تفسیر طبری میں ان سارے آثار و روایات کو بیان کر دیا گیا ہے جو اس سورہ کے الفاظ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور مختلف اسناد کے ساتھ مجامیع حدیث میں موجود ہیں۔ آخر میں اس سورہ کی آیات کی خدائی تقسیم والی حدیث بیان کی گئی ہے، اس حدیث کا ذکر امام ماتریدی

نے کئی بار کیا ہے ، اور یہی ایک مضمون ہے جو دونوں کی تفسیروں میں مشترک ہے ،

امام ماتریدی نے اخفاء بسم اللہ کی وجہ حکیمانہ طور پر آثار نبوی کی روشنی میں بیان کی ہے ، ساتھ ہی حمد باری تعالیٰ کے ساتھ کتاب الہی کے آغاز کی وجہ بھی بیان کی ہے ، یہ مضامین ایسے ہیں جو نہ تفسیر طبری میں ہیں اور نہ تفسیر کشاف میں ، یہ واقعہ ہے زمخشری نے اشتقاق لغت ، اعراب اور اعجاز القرآن بیان کرتے ہیں جو محنت کی ہے وہ دوسری تفسیروں میں نہیں ۔ ساتھ ہی مختصر طور پر فقہی مذاہب بھی بیان کرتے گئے ہیں اور انہی خصوصیات کی بنا پر انکی تفسیر زندہ جاوید ہے ۔ امام ماتریدی نے اشتقاق الفاظ اور لغوی اصطلاحات کے ساتھ زیادہ توجہ فقہی مسائل کی توضیح میں صرف کی ہے اور خاص طور پر حنفی مسلک کی ترجیح کے عقلی و نقلی دلائل پیش کئے ہیں ، اور یہ خصوصیت اتنی نمایاں طور پر کسی دوسری تفسیر میں نہیں ملتی ۔

تفسیر کے نسخے

پہلے بیان کیا جاچکا ہے کہ اس تفسیر کے چند نسخے استانبول اور بانکی پور انڈیا ، کی لائبریریوں میں موجود ہیں ، سورۃ فاتحہ کی تفسیر اس نسخے کی تصویر پر مبنی ہے جو کتب خانہ کوپرلی میں رقم ۷۷ کے تحت استانبول میں محفوظ ہے اور ساتویں صدی کا لکھا ہوا ہے ،

مکتبہ حمیدیہ (رقم ۳۰) اور مکتبہ آغا بشیر (رقم ۹) ، استانہ (استانبول) کے علاوہ حسب ذیل کتب خانوں میں بھی اسکے نسخے ملتے ہیں :

(۱) نیشنل لائبریری ، بانکی پور ، رقم ۲۹۹ ، ساتویں صدی کا لکھا ہوا نسخہ ہے ،

(۲) مکتبہ محمودیہ (تذکرۃ النواذر ص ۱۷) ۔

(۳) مکتبہ الحرم المکی ، (ایضاً) ،

* * * *

آج اکثر یہ سوال کہا جاتا ہے : کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں کی اتنی کثیر تعداد ہونے کے باوجود اقوام عالم میں انکی حیثیت ایک نہایت پس ماندہ قوم کی ہے ؟ اور یہ قوم کسی طرح بھی کسی میدان میں نمایاں نہیں ، اسلامی حکومتیں بھی ہیں ، مختلف اسلامی ممالک میں پٹرول اور دوسرے معدنیات کی فراوانی بھی ہے ، بحرالکاہل میں انڈونیشیا اور فلپائن کے جزائر تک مسلمانوں کی آبادیاں اور حکومتیں ہیں ، یا وجود ان حقایق کے مسلمان حکومتیں ہر طرح مغربی یا اشتراکی اقوام کے زیر بار احسان ہیں ،

جو اب میں نہایت افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ کم و بیش اسلام کے نام لیوا ، الاماشاء اللہ ، آج برائے نام اسلام سے نسبت رکھتے ہیں ، قرآن حکیم کی تعلیمات کو یہ بھلا چکے ہیں ، اور آج مغربی ثقافت کا بھوت ان کے سر پر اسقدر سوار ہے کہ عموماً اسلامی تعلیمات اور اسلامی احکام کو ناقابل عمل اور فرسودہ سمجھتے ہیں ، جسکا نتیجہ ہے کہ ہر طبقے کا مسلمان ، چاہے وہ حکمران اور مالدار ہو ، یا محکوم و نادار ، پرانی تہذیب کا گرویدہ ہو یا نئی تہذیب کا خوگر ، مدارس کا سند یافتہ ہو یا جامعات کا تعلیم یافتہ ، شہری ہو یا دیہاتی سب کے سب کم و بیش مغربی اقدار کے حامل ، اور اسلامی احکام سے غافل ہیں ان میں حلال و حرام کی تمیز باقی رہی ہے نہ حق و ناحق کی تفریق ، اور جب یہ بنیادی باتیں نہ ہوں تو تبلیغ ، اسلامی تعلیم ، اور ظاہری عبادات بیکار ہو کر رہ گئی ہیں ، اصل روح جو اللہ کا خوف ہے اور جسے تقویٰ کہا گیا ہے نہ ہو تو پھر نام کا مسلمان نہ حرام و منہیات سے پرہیز کر سکتا ہے نہ رشوت ، چوربازاری اور دوسرے جرائم سے احتراز کر سکتا ہے ، اور ایسے افراد پر مشتمل معاشرے میں نہ انصاف و عدل ہو سکتا ہے نہ نظم و نسق ، سارا شمارہ انتشار و اضطراب کا شکار ہو جاتا ہے اور ہر طرف لوٹ کھسوٹ اور رشوت و استحصال کا بازار گرم ہو جاتا ہے ، پھر نہ اخلاقی فاضلہ کا وجود ملتا ہے اور نہ ظاہری نماز روزہ ، ظاہری دینداری لوگوں کو رشوت خیانت اور دوسری برائیوں سے بچاسکتی ہے ،

آج اگر ہم میں پھر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ اسلام نام ہے احکام خداوندی کے بجا لانے کا ، اور ان خداوندی احکام میں صرف نماز روزہ اور حج ہی نہیں ہیں، بلکہ فرائض خمسہ کے ساتھ ایثار و رواداری برتنا ، دوسروں کے حقوق کی نگہداشت ، حق تلفی ، تعصب دینی ، رشوت ، چور بازاری ، خیانت و جرائم اور ہر قسم کے استحصال سے بچنا بھی داخل ہیں ، تو نہ صرف یہ کہ ملک کی اقتصادی حالت بہتر ہو جائے اور لوگ آرام اور خوشی کی زندگی بسر کرنے لگیں ، بلکہ ایسے افراد پر مشتمل جو معاشرہ وجود میں آئیگا، وہ باوجود قلیل ہونے کے سارے عالم اور اقوام عالم کا رہنما بن جائیگا ، یہی تفسیر ہے اللہ تعالیٰ کے قول 'لہا ما کسبت'، وعلیہا ما اکتسبت کی، ہر نفس کو اس کے اچھے اعمال کا ٹیک بدلہ ملیگا اور ہر نفس کو اسکے برے اعمال کا برا خمیازہ بھگتنا پڑیگا ،

سورہ فاتحہ کی تفسیر ، امام الہدی ابو منصور ماتریدی کی تاویلات اہل السنہ سے ماخوذ قارئین کرام کے لئے اردو ترجمہ کے ساتھ پیش کی جاتی ہے ، اس امید کے ساتھ کہ اللہ جل شانہ، اپنے کلام کی برکت سے است مسلمہ کو پھر توفیق دے کہ کتاب الہی کے احکام کو اپنا لائحہ عمل بنائیں ، اور اسلام کے ان قوانین پر عمل کرنے لگیں جنکو پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ صدی پیشتر دنیا کے سامنے پیش کیا اور جن کو عمل میں لا کر عرب کے گزرے مسند حکومت کے مالک اور اقوام عالم کے سلطان بن گئے ، وباللہ التوفیق ، واللہ اعلم و ہو خیر رفیق ،

کمترین

محمد صفیر حسن معصومی

ڈائریکٹر

ادارہ تحقیقات اسلامیہ

اسلام آباد

اگست ۱۹۷۱ ع

جمادی الثانی ۱۳۹۱ھ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

تاویلات اہل السنہ

یا

تفسیر ابی منصور ماتریدی

(تصویر نسخہ کوپرلی رقم ۴۷ ،

الصفحہ ۱)

سورہ فاتحہ کتاب

سورہ فاتحہ کی تفسیر

قوله عز وجل الحمد لله احتل ان
لیكون جل ثناؤه حمد نفسه ليعلم
الخلق استحقاقه الحمد بذاته
فيحمدوه ، فان قيل كيف يجوز
ان يحمد نفسه ، و مثله في الخلق
غير محمود ، قيل له : لو جهين ،
احدهما انه استحق الحمد بذاته
لا بأحد ليكون في ذلك تعريف
الله عز وجل ان الحمد لله احتل ان
لیكون جل ثناؤه حمد نفسه ليعلم
الخلق استحقاقه الحمد بذاته
فيحمدوه ، فان قيل كيف يجوز
ان يحمد نفسه ، و مثله في الخلق
غير محمود ، قيل له : لو جهين ،
احدهما انه استحق الحمد بذاته
لا بأحد ليكون في ذلك تعريف

اللہ عزوجل کے قول "الحمد لله" کا مفہوم یہ
ہے کہ اللہ بزرگ و برتر نے خود اپنی تعریف اس
لئے کی ہے کہ اپنی مخلوق کو یہ سکھائے کہ
اللہ جل ثناؤه اپنی ذات سے حمد کا مستحق ہے
لوگوں پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد میں
مشغول ہو جائیں۔

اگر کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنی تعریف کرنا کونکر جائز
ہے جب کہ مخلوقات میں کسی کا اپنی
تعریف کرنا پسندیدہ نہیں سمجھا جاتا۔

جواب میں دو وجہیں بیان کی جاتی ہیں :
پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے
توسط کے بغیر بذاتہ حمد کا مستحق ہے اپنی

الخلق لما يزلهم لديه بنا اثني على

نفسه ليشوا عليه ، وغيره انما يكون

ذلك له به جل وعز فعليه توجیه
الحمد اليه لا الى نفسه ، اذ نفسه
لا يستوجبه بهابيل بالله تعالى .
و الثاني ان الله تعالى حقيق
لذلك اذ لا عيب يمسه ولا آفة
تحل به فيدخل نقصانا في ذلك ولا
هو خاص بشئ ، والعبد لا يخلو عن
عيوب تسمه و آفات تحل به ، ويمدح
بالايثار و يذم بتركه و في ذلك
يمكن النقصان و حق لمثل الفزع
الى الله و التضرع اليه ليتغمده
برحمته و يتجاوز عن صنيعه . و على
ذلك معنى التكبير نحمد به ربنا
ولا نحمد غيره ، اذ ليس للعبد بمعنى
يستقيم بكمبره اذ هم جميعا اكفاء
من طريق المحبة و الخلق و ما

حمد کے بیان کرنے میں اللہ تعالیٰ اپنے پیدا
کردہ لوگوں کو ایسے نکات سے متعارف کرتا
ہے جو انہیں اپنے پروردگار سے قریب کر دے
اس طرح کہ اس نے اپنی ثنا کی تاکہ ساری
خلقت اس کی ثنا کرے ، اور باری تعالیٰ کے
سوا دوسرے کی تعریف اللہ عزوجل ہی کے
واسطے سے ہو سکتی ہے ، تو غیر حمد کا
مستوجب اپنے کو نہیں اللہ ہی کو قرار
دے سکتا ہے۔ کیونکہ وہ اسکا مستحق بذاتہ
نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی وساطت سے ہے۔
دوسری وجہ اپنی حمد کرنا یہ ہے کہ
اللہ تعالیٰ حمد کا مستحق ہے کیونکہ اس میں نہ
کوئی عیب پایا جاتا ہے نہ اس پر کوئی
آفت نازل ہو سکتی ہے ، تو اس میں نہ کوئی
کمی واقع ہو سکتی ہے نہ یہ حمد کسی شے
کے ساتھ خاص ہے۔ (اس کے برخلاف) بندہ
عیوب سے خالی نہیں اور ناگہانی آفتوں کا
نزول اس پر ہوتا رہتا ہے ، حکم بجا لانے پر
حمد کا مستحق ہوتا ہے اور کسی حکم
کے چھوڑنے پر ذم کا مستحق ہوتا ہے ، (نیز)
اسکی مدح میں کمی ممکن ہے ۔ تو ایسے
بندے کے لئے لائق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی
طرف خشوع و خضوع کے ساتھ متوجہ ہو جائے

ادرك أحد منهم من فضيلة او
رفعه فبالله ادركه لابتفسه ، فعليه
تنزيه الرب والفزع اليه بالشكر
لألتكبير على اسأله ، والله عن هذا
الوصف متعال .

و يحتمل ان يكون قوله
الحمد لله على اضرار الاسر : اي
قولوا الحمد لله ، لان الحمد يضاف
الى الله فلا بد من ان يكون له علينا ،
فاسر بالحمد لذلك .

ثم يخرج ذلك على وجهين : احدهما
ساروی عن ابن عباس رضی اللہ عنہ
انه قال : الحمد لله اي الشكر لله بما
صنع الى خلقه فيخرج تاويل ، لانه
على هذا الترتيب على الامر بتوجيه
الشكر انيه ، وذلك يتضمن الامر
ايضا بكل الممكن من الطاعة

اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں اسے چھپالیکا اور
اسکی کارستانی سے درگزر کرے گا۔
اسی طرح تکبیر کا معنی (واضح ہو جاتا
ہے) کہ ہم اپنے پروردگار کی تعریف اس کی
بڑائی کے ساتھ کرتے ہیں ، دوسرے کی
تعریف نہیں کرتے۔ کہ بندے کے لئے اسکی
بڑائی کا مفہوم درست نہیں ، کیونکہ سب
بندے محبت و خلقت کے لحاظ سے برابر ہیں۔
ان میں سے کوئی فضیلت و رفعت حاصل
کرتا ہے تو اپنی طاقت سے نہیں بلکہ اللہ
تعالیٰ کے (فضل و کرم) سے حاصل کرتا ہے۔
لہذا بندہ پر واجب ہے کہ اپنے پروردگار
کو ناشایستہ اوصاف سے منزہ اور پاک رکھے
اور شکر کے ساتھ اس کے آگے جزع و فزع کرے
اپنے جیسے لوگوں پر بڑائی نہ چاہے ، اللہ
تعالیٰ اس وصف سے بالاتر اور بے نیاز ہے ،
یہ بھی احتمال ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قول
الحمد لله صیغہ اس کے اضرار کی تقدیر پر
قولوا کا مفعول ہے (یعنی اے لوگو! کہو
ساری تعریفیں اللہ ہی کو سزا وار ہیں) چونکہ
حمد کا سزاوار اللہ ہے اسلئے ہمارا فرض ہے
کہ اس کی تعریف کریں ، تو اسی لئے اللہ
تعالیٰ نے حمد کا امر فرمایا۔

علی ماروی عن النبی علیہ السلام انه صلی حتی تورست قدما، فقیل له ایس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا اکون عبدا شکورا؟ فصیر انواع الطاعات شکرا له، فمن أطاع الله تعالى فقد شکرله، فیخرج تاویل الایہ علی هذا،

والوجه الثاني انه یخرج مخرج الثناء علی الله عزوجل والمدح له والوصف بما يستحقه، وانتزیه عما لا یلیق به من توجیه التغیر الیہ وقطع الشرکۃ عند فی الانعام و الافضال علی عبادہ،

وعلی ذلك ماروی عن رسول الله صلی الله علیہ وسلم ان الله عزوجل یقول قدمت الصلوة بینی و بین عبدی نصفین، فاذا قال العید

پھر اس کی دو طرح سے تخریج کی گئی ہے ایک وہ جو حضرت ابن عباس سے روایت کی گئی ہے انہوں نے کہا: الحمد لله کا مطلب ہے کہ شکر الله ہی کو سزاوار ہے کہ اس نے اپنی مخلوق کے ساتھ (سارے احسانات) کئے۔ تاویل ظاہر ہے کہ اس ترتیب کی بنا پر یہ امر لازم ہے کہ شکر کو الله کی طرف منسوب کریں، یہ امر اس بات کو بھی شامل ہے کہ ہر ممکن طاعت کی بجآوری کے ساتھ (شکر ادا کریں) چنانچہ پیغمبر علیہ السلام کے متعلق روایت ہے کہ آپ اس قدر نمازیں پڑھتے کہ آپ کے ہاتھ ستورم ہو جاتے۔ کسی نے آپ سے عرض کیا کہ الله تعالیٰ نے آپ کے اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو بخش دیا ہے پھر کیوں اتنی تکلیف اٹھاتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا کیا میں شکر گزار بندہ نہ ہوں؟ غرض آپ نے طاعت کی تمام اقسام کو الله کے شکر کا طریقہ قرار دیا تو جس نے الله تعالیٰ کی اطاعت کی اس نے الله تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا، اس طرح اس آیت کی تاویل ظاہر ہے،

دوسری وجہ یہ ہے کہ الحمد لله اس امر کے قائم مقام ہے کہ ساری ثناء الله کے لئے ہے اور ساری مدح اسی کے لئے ہے۔ اور

الحمد لله رب العالمین، قال الله تعالیٰ حمدنی عبدی، فجعل الحمد هذا الحرف وصیبرہ منه ثناء لوجهین: احدهما انه نسب الربوبیۃ الیہ

فی جمیع العالم وقطعها عن غیرہ،

والثانی انه سمي ذلك صلاة

والصلاة اسم للثناء والنداء وذلك

خلاف الذم و تقيضه، و فی الوصف

بالبراءة من الذم مدح و ثناء بغایہ

المدح والثناء، ولذلك یفرق القول

بین المدح والشکر اذا اسرنا بالشکر

للناس بما جاء عن رسول الله علیہ

السلام ان من لم یشکر الناس لم

یشکر الله، صیبرہ بمعنی المجازاة،

والحمد بمعنی الوصف بما هو اهلہ،

فلم یستحب الحمد الا لله، وبالله

التوفیق،

ہر اس وصف کے ساتھ جس کا وہ مستحق ہے مستصف ہے، اور ہر نازیبا چیز سے پاک و منزہ ہے، کسی قسم کی تبدیلی اس کے لائق نہیں اور اپنے بندوں پر انعام و اکرام کرنے میں کسی کو اپنا سا جہی اور شریک نہیں بناتا۔

اسی طرح کی روایت حضرت پیغمبر صلی الله علیہ وسلم سے بیان کی گئی ہے کہ الله عز و جل فرماتا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے چنانچہ جب بندہ کہتا ہے الحمد لله رب العالمین تو الله تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی۔ پس الله تعالیٰ نے اس حرف کو حمد قرار دیا اور اس کو اپنے بندے کی طرف سے ثناء بنایا، جس میں دو نکتے ہیں:

ایک نکتہ یہ کہ سارے عالم کی پرورش کرنے کی نسبت اپنی طرف کی ہے اور اپنے ماسوا سے اس کی نفی کر دی،

دوسرا نکتہ یہ کہ اس حمد کو الله تعالیٰ نے صلاة سے تعبیر کیا، صلاة نام ہے ثناء اور دعاء کا، جو ذم کی ضد اور تقيض ہے، بڑائی سے بری گردانے کو مدح و ثنا بلکہ غایت مدح و ثنا کہا ہے، چنانچہ مدح و شکر کے لئے الک الک الفاظ ہیں۔ ہم لوگوں

وقوله رب العالمين روى عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال سيد العالمين، والعالم كل من دب على وجه الارض. وقد يتوجه الرب الى الربوبية لا الى السودة، اذ يستقيم القول برب كل شئ من بنى آدم وغيره نحور رب السموات والارضين ورب العرش ونحوه، وغير مستقيم القول بسيد السموات ونحوه، وقد يتوجه اسم الرب الى المالك، اذ كل من يتسبب اليه الملك يسمى انه مالكه،

ولا يسمى انه سيد الا في بنى آدم خاصة، واسم الرب يجمع ذلك كله، لذلك كان التوجيه الى (الصفحة) المالك اقرب، و ان

احتمل المروى عن ابن عباس رضي الله عنه اذعوى الحقيقة سيد من ذكره وربهم، والله الموفق،

کو شکر ادا کرنے کا حکم دیتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر نہیں ادا کرتا، اللہ تعالیٰ نے اسکو اجزاء دینے کے معنی میں وضع کیا ہے، الحمد کا مفہوم اس چیز کے ساتھ متصف ہونا ہے جسکا وہ مستحق ہے، تو حمد اللہ تعالیٰ ہی کے لئے سزاوار اور مستحسن ہے، وباللہ التوفیق، اللہ تعالیٰ کے قول رب العالمین کے معنی کی وضاحت کے متعلق حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، اسکا مفہوم سید العالمین، (سارے جہاں کا سردار) ہے اور عالم ہر اس شخص کو کہتے ہیں جو روئے زمین پر رہتا ہے،

رب، پروردگار، کی توجیہ ربوبیت سے کی جاتی ہے، سرداری سے نہیں، کیونکہ بنی آدم اور غیر بنی آدم میں سے ہر شے کے رب کیلئے یہ قول درست ہے، مثلاً آسمانوں اور زمینوں کا رب، عرش کا رب، وغیرہ، اور سید السموات وغیرہ کہنا صحیح نہیں،

اسم رب کی توجیہ مالک سے بھی کی جاتی ہے، کیونکہ جسکی طرف ملک کی نسبت کی جاتی ہے اس کو مالک کہتے ہیں، اور سید

ثم اختلف اهل التفسيرى العالمين، فمنهم من رد الى كل ذى روح دب على وجه الارض،

ومنهم من رد الى كل ذى روح في الارض وغيرها،

ومنهم من قال لله كذا وكذا عالم،

و التاويل عندنا ما اجمع اهل الكلام ان العالمين اسم لجميع الانام والخلق جميعا،

وقول اهل التفسير يرجع الى مثله، إلا انهم ذكروا اسماء الاعلام، واهل الكلام ما يجمع ذلك وغيرهم۔

ثم العالم اسم للجميع، وكذلك الخلق، ثم تعريف ذلك بالعالمين و الخلق يتوجه الى جمع الجمع من غير ان يكون في التحقيق

بنی آدم میں خاص طور پر مستعمل ہے، اور اسم رب مالک اور سید سبکو اپنے اندر جمع کر لیتا ہے، اسی وجہ سے اس کی توجیہ مالک کے ساتھ زیادہ مناسب ہے، اور حضرت ابن عباس کی روایت اسی کا احتمال رکھتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ، درحقیقت سارے ذکر کئے جانے والوں کا سردار رب ہے، واللہ الموفق،

مزید یہ کہ 'عالمین' کے بارے میں اہل تفسیر کا اختلاف ہے، بعض اس سے مراد ہر اس ذی روح کو لیتے ہیں جو روئے زمین پر رہتا ہے، بعض اس سے ہر روح والے کو جو زمین اور غیر زمین میں موجود ہیں مراد لیتے ہیں، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی کے لئے ایسے ایسے عالم ہیں۔

ہمارے نزدیک علم کلام کے ماہرین کی تاویل یہ ہے کہ عالمین سارے لوگوں اور جمیع مخلوقات کا نام ہے،

اہل تفسیر کے بیان میں ایسے ہی اقوال قابل اعتناء ہیں، البتہ یہ لوگ اشخاص کے اسماء کا ذکر کرتے ہیں، اور اہل کلام اس لفظ کو اشخاص وغیرہ اشخاص کے اسماء کا جامع بناتے ہیں،

علاوہ ازیں عالم سارے موجودات کا اسم ہے، اسی طرح لفظ خلق ہے،

تفاوت ، وقد يتوجه الى عالم كل زمان وكذا خلق كل زمان على حكم تجدد العالم ، والله التوفيق ،

و في ذلك ان الله ادعى لنفسه العالمين كلهم من تقدم و تاخر ،

و من كان يكون لم يقدم احد ان ينطق بالكذب ، يدعى شيئاً من

ذلك لنفسه . دل ذلك على ان لا رب غيره ولا خالق لشي من ذلك

سواه ، لا لا يجوز ان يكون حكيماً او الها بنشئ وبيع ولا بدعيه ، ولا

يفصل ما كان منه ما كان لغيره ، وينفسه قام ذلك لا غيره ، وعلى ذلك

معنى قوله تعالى وما كان معه من اله اذا ذهب كل اله بما خلق ،

فهذا مع ما ان الله التدير واجتماع التضاد ، وتعلق حوائج بعض بعض وقيام منافع بعض ببعض على تباعد

نيز عالمن اور خلايق کو معرف بنائے ہے مقصود ہے کہ وہ سبکو جامع ہے اور اس کی تحقیق وثبیت میں کوئی اشتباہ و تفاوت نہیں ، اور کبھی تجدد عالم کے حکم کے بموجب عالمن ہر زمانے کے عالم اور اسی طرح ہر زمانے کی خلق کے لئے جامع ہے ، اور اللہ ہی سے توفیق حاصل ہوتی ہے ،

ان لفظوں سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دعویٰ ہے کہ ساری اگلے پچھلے عالم اللہ ہی کے ملک ہیں ، اور جو ہو چکے اور جو ہونگے سب لمی کے لئے ہیں ، کسی کو اللہ کی

تکذیب میں گواہی کی قدرت نہیں اور نہ اپنے لئے کسی شئی کا دعویٰ کرنے کی طاقت ،

یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے سوا نہ کوئی رب ہے ، اور نہ کسی شئی کا خالق ،

یہ جائز نہیں کہ ایک حکمت والا اور ایک معبود انشاء وابداع سے کام لے اور اس کا

دعویٰ نہ ہو ، اور اپنی مخلوق اور غیر کی بنائی ہوئی چیز میں فرق نہ کرے ، اللہ تو

اپنی ذات پر قائم ہے کسی کے بل بوتے پر نہیں ، یہی مفہوم ہے اللہ تعالیٰ کے قول کا

جب وہ فرماتا ہے " اللہ کے ساتھ کوئی معبود نہیں ، ورنہ ہر معبود اپنی اپنی مخلوق کو لیکر الگ ہو جاتا " ،

بعض من بعض و تضادها دلیل وفتح علی ان مدعی ذلک کلمہ واحد ، وانه لا يجوز كون مثل ذلک عن

غير مدبر عليهم ، و الله المستعان ، وقوله الرحمن الرحيم ، لسان

ماخوذان من الرحمة ، لكنه روی فيهما وقلان ، اسدھا ارقی من الآخر ، وكان الذي روی عنه هذا

اراد به " لطيفان اسدھا الطيف من الآخر " ، دليل ذلک وجهان اسدھا

معنى " الآخر في ذلک العطيف في اسد " الله تعالى مع ما نطق به الكتاب ، ولم يذكر في شئ من ذلک رقيق

و معنى العطيف في استخراج اسرار الامور الغنية ، و تظهيرها له كنزوله

" انها ان ذلك بمقتال حبه " من خردل فتكن في عصرة ، الى قوله لطيف

خير ، والله التوفيق ، * المعطوفه : في استخراج اسرار الغنية

ان سب باتوں کے ساتھ یہ واضح ہے کہ انسان میں تدبیر اور اقداد کو اکٹھا کرنے کی صلاحیت ہے ، بعض کی حاجتیں بعض کے ساتھ وابستہ ہیں ، بعض کے منافع بعض دوسروں کے ساتھ قائم ہیں ۔ ساتھ ہی بعض کو بعض سے بعد و تضاد ہے ، ان ساری حقیقتوں سے اس بات کی طرف رہنمائی ہوتی ہے کہ ان سب کا دعویٰ دار ایک ہے ، اور یہ مدعی بڑی تدبیر اور علم کی سہارت رکھنے والے کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا : اور اللہ ہی سے مدد کی امید کی جاتی ہے ۔

اور اللہ تعالیٰ کا قول " الرحمن الرحيم " اسے دو اسماء پر مشتمل ہے جو لفظ رحمت ، بمعنی مہربانی سے ماخوذ ہیں ، لیکن ان کے بارے میں روایت ہے کہ رقیق کے معنی میں ہیں ، البتہ مفہوم یہ ہے کہ ایک دوسرے سے زیادہ رقیق ہے ، جس نے یہ بیان کیا اس کا مقصد یہ ہے کہ دونوں کا مفہوم لطیف ہے ، البتہ ایک دوسرے سے لطیف تر ہے ، اسکی دلیل دو طرح بیان کی جاتی ہے ، ایک یہ کہ اسماء باری تعالیٰ کے متعلق آثار مروی ہیں جن سے لطیف کی وضاحت ہو جاتی ہے ، ساتھ ہی قرآن پاک خود ناظم ہے ، اور کسی میں " رقیق " کا ذکر نہیں ہے ، اور بیشیہ

والثانی ان اللطیف حرف يدل علی البر والعطف، والرقمۃ علی رقمۃ الشیء، التی هی نقیض الغلط والکثافۃ کما یقال فلان رقیق القلب، وإذا قیل فلان لطیف، فانما یراد به بارعاطف فذلک یجوز لطیف، ولا یجوز رقیق،

اسرار الہی کے ظہور اور استخراج میں 'لطیف' کا مفہوم باریکی ہی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اگر رائی کے دانے کے برابر ہو اور کسی سخت پتھر میں پنہاں ہو جائے... اللہ بڑا لطف والا اور خبردار ہے، اور اللہ ہی سے توفیق حاصل ہوتی ہے۔

و کذلک فسر من فسر الرحمن العاطف علی خلقہ بالرزق، وذہب بعضهم، وهم الاقل، الی اللطافۃ، وذلك بعيد، وانما هو من اللطف،

دوسری وجہ یہ ہے کہ لفظ لطیف نیکی، نرمی اور رقت پر دلالت کرتا ہے اور رقت کا اطلاق ایسی شے پر ہوتا ہے جس میں کثافت اور گڑھا پن بالکل نہ ہو جیسے کہا جاتا ہے فلان شخص بڑا رقیق القلب ہے یعنی نرم دل ہے، اور جب کسی کو لطیف کہا جاتا ہے تو مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ نیکی کرنے والا مہربان ہے، ایسی جگہ لطیف کہنا جایز ہے رقیق کہنا جایز نہیں،

وقوله احدهما ارق من الآخر بمعنی اللطف، یحتمل وجهین، احدهما التحقیق بأن اللطف باحد الحرفین اخص والیق و اوفر و اکمل، فذلک رحمۃ بالمؤمنین انه یقال رحیم بالمؤمنین علی تخصیصہم بالہدایۃ لذینہ ولذا ذکر استہ،

اسی طرح بعض نے یہ تفسیر بیان کی ہے کہ رحمان وہ ہے جو اپنی مخلوق کو روزی پہنچا کر ہمدردی کرتا ہے، اور بعض جو تعداد میں بہت کم ہیں یہ خیال ظاہر کرتے ہیں کہ رحم لطافت کے معنی میں ہے، اور یہ بعید ہے اس لئے کہ یہ لفظ لطف سے مشتق ہے، جسکے معنی نرمی کرنے کے ہیں،

وان اشركهم فی الرزق فیما یراہم غیرہم،

اس قول کی، کہ لطف کے معنی میں ایک دوسرے سے رقیق تر ہے، دو توجیہیں کی جاسکتی ہیں: پہلی توجیہ درحقیقت اس بات کی تثبیت ہے کہ ان دو لفظوں میں سے ایک کے ساتھ لطف مخصوص، مناسب، زیادہ وافر اور پورے کمال کے ساتھ مختص ہے، جسکی مثال اللہ تعالیٰ کا ایمان والوں پر مہربان ہونا ہے، کہ وہ کہتا ہے: رحیم بالمؤمنین، اسطرح کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی ہدایت کے ساتھ انہیں کو مخصوص کیا، اور اپنی است کے لقب سے ان کا ذکر کیا، اگرچہ رزق میں بظاہر انکو دوسروں کا شریک بنایا ہے۔

الأتی انه لا یقال رحمن بالمؤمنین وجائز القول رحیم بہم، وكذلك لا یقال رحیم بالکافر مطلقاً، وبالله التوفیق،

وجہ آخر ان احدهما اللطف من الآخر، کأنه وصف الغایۃ فی اللطف حتی یتعذر وجہ ادراک ما فی کل واحد منهما من اللطف، او یوصف بقطع الغایۃ عما یتضمنہ کل حرف، وبالله التوفیق،

کیا تم۔ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کو "رحمان بالمؤمنین"، نہیں کہا جاتا، اور "رحیم بالمؤمنین"، کہنا جایز ہے، اسی طرح مطلقاً "رحیم بالکافر"، نہیں کہا جاتا اور اللہ ہی سے توفیق حاصل ہو سکتی ہے،

ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان دونوں لفظوں میں سے ایک دوسرے سے لطیف تر ہے، گویا اللہ تعالیٰ نے لطف کی انتہاء اس طرح بیان کی ہے کہ دونوں میں جو لطف ہے اس کے ادراک کی وجہ مشکل ہے، یا ان میں سے ہر لفظ جس لطف کو شامل ہے، وہ حد بیان سے باہر ہے۔ و بالله التوفیق۔

وجہ آخر ان احدهما تم فی ہذا ان اسم الرحمن هو المخصوص بہ لا یسمی بہ غیرہ،

دوسری توجیہ یہ ہے کہ دونوں لفظوں میں سے ایک اس بات میں تام و کامل ہے، کہ اسم رحمن کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہی مخصوص

والرحیم يجوز تسمیہٴ غیرہ بہ ، ہے ، دوسرے کو رحمان نہیں کہا جاتا ہے
فلذلك یوصف ان الرحمن اسم ذاتی ، اور رحیم اللہ کے علاوہ دوسروں کے لئے بھی
استعمال ہو سکتا ہے ، چنانچہ 'رحمن' کو اسم ذاتی اور 'رحیم' کو اسم فعلی بیان
کرتے ہیں ،

و ان احتمل ان یكونا

مشتقین من الرحمة ، و دلیل

ذلك انكار العرب الرحمن، ولا

احد منهم انكر الرحيم، حيث قالوا

”لا ندرى ما الرحمن ا نسجد لما

تاسرنا، وذلك قوله: قل ادعوا الله او

ادعوا الرحمن اياها تدعوا. يدل على

انه ذاتی لافعلی، واذا كان الفعل

صفة الذات (ص ۳) اذ جعل

صفته بغيره، لما سوجب ذلك

الحاجة الى غيره ليحدث له الثناء

والمدح، وما خلق الخلق انفع

الامتداح وهو عن ذلك متعال بل

بنفسه مستحق لكل مدح وحمد،

ولا قوة الا بالله،

اس بات کا احتمال بھی ہے کہ دونوں اسماء

رحمة سے مشتق ہیں، اور اسکی دلیل یہ

ہے کہ عرب 'رحمان' کا انکار کرتے تھے،

البتہ کسی عربی نے کبھی 'رحیم' کا انکار

نہیں کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کے بیان کو

دھراتا ہے، ”ہم نہیں جانتے 'رحمن' کیا ہے

کیا ہم اسکو سجدہ کریں جسکے سجدہ کا

حکم تم ہمکو دیتے ہو، اور اللہ کا یہ قول

”قل ادعوا اللہ... تدعوا“، فرما دیجئے تم اللہ

سے دعا کرو یا رحمان سے دعا کرو، جس سے

تم چاہو دعا کرو کیونکہ اللہ کے سب نام

عندہ اور خوب ہیں، ظاہر کرتا ہے کہ لفظ

رحمان ذاتی ہے فعلی نہیں کیونکہ جب کسی

فعل کا ثبوت کسی ذات کے لئے ہو تو یہ

محال ہے کہ اس ذات کے سوا دوسرے کے

ساتھ متصف ہو جائے، ورنہ یہ لازم آئیگا کہ

اپنی ثناء و مدح کے لئے ذات غیر کی محتاج

ہو اور اللہ نے مخلوق کو اس لئے پیدا نہیں

کیا کہ مدح و تعریف سے نفع اٹھائے۔ کہ

اللہ تعالیٰ کسی قسم کے احتیاج سے بالاتر

ہے وہ تو خود ہلا کسی کی وساطت کے مدح

و ستائش کا مستحق ہے۔ اور اللہ ہی سے

روى في خبر القسمة ان العبد

اذا قال الرحمن الرحيم قال الله

تعالى انتلى على عبدي، واذا قال

مالك يوم الدين، قال سبحانه عبدي،

وذكر انه قال في الاول بالتمجيد

وفي الثاني بالثناء، وذلك واحد

لان معنى الثناء الوصف بالمدح

والكرم والجود، والتمجيد هو الوصف

بذلك ' و بالله التوفيق،

ثم اجمع انه قوله مالك يوم

الدين انه يوم الحساب والجزاء،

وعلى ذلك القول انا لمدينون، وقوله

يوسف يوفيه الله دينهم الحق

وهو الجزاء، ومن ذلك قول الناس

كما تدین تدان،

وبما ان يكون مالك يوم الدين

على جعل ذلك اليوم لما يدان

اليوم اذ به يظهر حقيقته وعظم

مرتبه، وجيل موقوع عند ربہ،

طاقت و توانائی ملتی ہے۔

عبادات کی تقسیم والی حدیث میں یہ بیان

موجود ہے کہ بندہ جب 'الرحمن الرحیم'،

کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: میرے

بندے نے میری تعریف کی، اور جب 'مالك

يوم الدين' کہتا ہے تو فرماتا ہے میرے بندے

نے میری بزرگی و عظمت بیان کی۔ ایک روایت

میں اول میں تمجید اور ثانی میں ثناء کا ذکر

آیا ہے، بہر کیف دونوں روایتوں کا مفہوم

ایک ہی ہے، کیونکہ مجد و کرم اور جود

بیان کرنے کو ثنا کہتے ہیں اور تمجید میں

بھی انہیں اوصاف کا بیان ہوتا ہے، وبالله

التوفيق،

فہم

است کا اجماع ہے کہ حساب و جزاء کا دن

ہے، اسی بنا پر کہیں گے "انالمدينون"،

"البتہ ہمیں ضرور بدلہ ملیگا،، دوسری آیت

ہے: يوسف يوفيه الله الخ اس دن اللہ تعالیٰ انکے

حق دین کا بدلہ پورا پورا دیگا اسی معنی

میں لوگوں کا مقولہ ہے: وکما تدین تدان،

جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے۔

یہ بھی جائز ہے کہ مالك يوم الدين میں يوم

کو اس جزا اور بدلہ کے لئے بنا دیا جائے جو

و فی الایہ دلالتہ وصف الرب
 بملك سالیس موجود لوقت الوصف
 بملكه ، وهو يوم القيمة ، ثبت ان
 الله یجمع ما یتستحق الوصف به
 یتستحقه بنفسه لا بغيره
 و لذلك قلنا نحن هو خالق لم
 یزل ، و رحیم لم یزل ، و جواد لم
 یزل ، و سمیع لم یزل ، و ان كان
 ما علیه وقع ذلك لم یكن ، و كذلك
 نقول هو رب كل شئ ، و اله كل
 شئ فی الازل ، و ان كانت
 الاشیاء حادثه ، كما قال : مالك
 يوم الدين اليوم ، و ان كان
 اليوم فعلا غیر حادث ، و بالله
 التوفیق ،
 و قوله اياك نعبد ، و الله
 اعلم ، علی اضمار الامر ای قل
 ذا ، ثم لم یجعل له ان یتستحق
 المخطوطه . فعل
 اس دن دیا جائیگا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک
 اسکی حقیقت ظاہر ، اسکا مرتبہ بلند اور اسکی
 وقعت یعد ہے ،
 اس آیت میں اس بات کی طرف بھی رہنمائی
 ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کو یہ سزاوار
 ہے کہ یوم کے ملک کے ساتھ ستصف کیا
 جا سکتا ہے ، جو اس وصف کے بیان کرنے کے
 وقت موجود نہ ہو یعنی قیامت کا دن ۔ اس سے
 یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ان سارے
 اوصاف کا جامع ہے جنکا وہ مستحق ہے ۔
 کیونکہ وہ بنفسہ ان کا مستحق ہے بغیرہ نہیں
 اسی طرح ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتے
 ہیں ” اللہ ہر شے کا پروردگار ہے ، ہمیشہ سے
 ہر شے کا معبود ہے ، “ اگرچہ ساری چیزیں
 حادث ہیں ، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
 ہے : ” اللہ تعالیٰ آج بدلہ کے دن کا مالک
 ہے ، اگرچہ ” دن ، ایک فعل غیر حادث ہے ،
 اور ہم اللہ ہی سے توفیق چاہتے ہیں ۔

اور اللہ تعالیٰ کا قول : ” ایاک نعبد ،
 (خاصکر تیری ہی عبادت ہم کرتے ہیں)
 واللہ اعلم ، صیغہ امر کے اضمار پر مبنی ہے ،
 یعنی ” یہ کہو ، “ پھر اس قول میں کسی
 استثناء کی رعایت نہیں کی گئی ہے ۔ بلکہ ہر
 فعل

فی القول به بل الزمہ القول
 بالقول فیہ ، ثم هو یتوجه وجہین :
 احدهما الحال القول به علی الخبر
 عن حالہ ، فیحیب ان لا یتستنی
 فی التوحید ، و ان من یتستنی
 فیہ عن شك یتستنی ، و اللہ تعالیٰ
 وصف المؤمنین بقوله : انما
 المؤمنون الذین آمنوا باللہ و
 رسولہ ، ثم لم یرتابوا ، الایہ ،
 و کذا سئل رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم عن افضل
 الاعمال ، فقال : ایمان لا شک
 فیہ ،
 ایک کے لئے اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہنا
 لازم قرار دیا گیا ہے ۔
 نیز اس کی دو توجیہیں ہیں ۔ پہلی یہ ہے
 کہ عبادت ایک ایسی حالت ہے جسکے متعلق
 کچھ کہنا اس حالت کی خیر دینے کی بنا
 پر ہے ، تو توحید میں یہ واجب ہے کہ استثناء
 نہ ہو ، اور جو شخص شک کی بنا پر استثناء
 کرتا ہے تو وہ کرے ، اور اللہ تعالیٰ نے
 ایمان والوں کی صفت اس طرح بیان کی ہے :
 ” جزاین نیست کہ ایمان والے وہی لوگ ہیں
 جو اللہ اور رسول کا اعتقاد رکھتے ہیں پھر
 شک نہیں کرتے ، “ الایہ ۔
 اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 سے سوال کیا گیا ، سب سے عمدہ عمل کیا
 ہے ؟ آپ نے فرمایا : وہ ایمان جس میں شک
 نہ ہو ،

دوسری توجیہ وہ حالات ہیں جو عبادت
 میں تردد و شبہ کے حامل ہیں ، لیکن جب
 ان کا تعلق مذہب کے اعتقاد سے ہو تو اس
 میں شک و شبہ جائز نہیں ، کیونکہ مذاہب
 کا اعتقاد کسی خاص وقت کے لئے نہیں ہوتا
 وہ تو ابد تک کے لئے ہوتا ہے ، اسی لئے
 ابدی عقیدے میں استثناء جائز نہیں ، اور اللہ
 ہی سے توفیق ملتی ہے ۔
 والثانی عن احوال التی تردد
 فی ذلك لکنہ اذا کان ذلك علی
 اعتقاد المذہب لم یجز الشک فیہ ،
 اذ المذہب لا تعتقد لاوقات ،
 انما تعتقد للابد ، لذلك لم یجز
 التناہ فی الابد ، و باللہ التوفیق ،

ثم قوله اياك نعبد يتوجه وجهين :

احدهما الى التوحيد، وكذا روى عن ابن عباس رضي الله عنه، انه قال : كل عبادة في القرآن فهو توحيد،

والوجه الاخر ان يكون على كل طاعة ان يعبد الله بها، واصلها يرجع الى واحد، لما على العبد ان يوجه الله في كل عبادة لا يشرك بها احدا بل يخلصها ليكون موحدا لله بالعبادة والدين جميعا، وعلى ذلك قطع الطمع والغفوف والحوائح كلها عن الخلق، وتوجيه ذلك الى الله تعالى، بقوله: انتم الفقراء الى الله، والله هو الغني الحميد، وعلى ذلك المؤمن لا يطمع في

الحقيقة باحد غير الله، ولا يرفع اليه الحوائج،

ولا يخاف الا من الوجه الذي يخشى ان الله جعله شيئا لوصول بلاه من بلایاه اليه على بدنه، فعلى ذلك يخافه او يرجو ان يكون الله تعالى جعل سبب ما وفقه اليه على بدنه فبذلك يرجو ويطمع فيكون ذلك من الضالين، ليكون في ذلك التعمد من جميع انواع الذنوب والاستهداء الى كل انواع البر-

ثم التسمية، هي آية من القرآن وليست من فاتحة القرآن - دليل جعلها آية ماری عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لابی بن كعب : لا علمك آية لم تنزل على احد قبلي الا على

بعض چیزیں ایسی ہیں جن سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انکو اس قابل بنایا ہے کہ اس کے حسب منشا کسی ابتلاء و آزمائش کو انسان کے بدن تک پہنچادیں، تو ایسی چیزوں سے ڈرنا برحق ہے، یا یہ اسید رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس ابتلاء کو اس کے بدن سے دور کرنے کا کوئی سبب بنائے، بناہین اگر بندہ ان اسباب سے اسید و طمع رکھے گا تو گمراہوں میں سے ہو جائے گا۔ غرض ہر قسم کے گناہوں سے اللہ ہی کے ہاں پناہ ڈھونڈنی چاہیے اور ہر قسم کی نیکی کی ہدایت و رہنمائی اسی سے طلب کرنی چاہیے۔ نیز ”بسم الله الرحمن الرحيم“ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، سورة فاتحه کی آیت نہیں ہے،

(تسمیہ کے آیت ہونے کی دلیل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے ابی بن کعب سے فرمایا : البتہ تمکو میں ایک ایسی آیت سکھاؤنگا جو مجھ سے پہلے کسی پر نازل نہ ہوئی، ہاں صرف سلیمان بن داؤد پر وہ اتاری گئی تھی، پھر آپ نے اپنا ایک قدم بڑھایا، پھر فرمایا ”اے ابی یہ وہ آیت ہے جس سے قرآن پاک کی قراءت شروع کی جاتی ہے، ابی نے کہا : ”بسم الله

سليمان بن داؤد، فاخرج احدي قدسيه، ثم قال له يا ابي آيه- يفتح القرآن، قال بسم الله الرحمن الرحيم، فقال: هي هي- ففی هذا انها آيه- من القرآن وانها لو كانت من السور لكان يعلمه بما آيه (ص ۴) لا آيه واحدة، ولو كانت منها أيضا لكان لا يجعلها مفتاح القرآن، بل يجعلها من السور، ثم الظاهر ان لم يتكلف تفسيرها على ابتداء السورة، ثبت انها ليست منها، وكذلك ترك الامه الجهر بها على العلم بأنه لا يجوز ان يكون رسول الله عليه السلام يجهر بها ثم يخفي ذلك على من معه، و ان يكون غفلوا، ثم يضعون سنته بلا نفع يحصل لهم، حتى

الرحمن الرحيم، حضور صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: وہی، وہی، اس حدیث میں یہ بات واضح ہے کہ بسم اللہ، قرآن حکیم کی ایک آیت ہے، اگر سورتوں میں اسکا شمار ہوتا تو آپ ضرور تعلیم دیتے کہ یہ سورہ کی آیت ہے، اور آپ اپنے مبارک الفاظ 'ایک آیت' سے تعبیر نہ کرتے۔ نیز اگر سورہ فاتحہ کی آیت ہوتی تو آپ بسم اللہ کو قرآن کی "مفتاح" نہ فرماتے بلکہ سورتوں کی ایک آیت قرار دیتے۔

پھر یہ بات ظاہر ہے کہ اس آیت کی تفسیر سورہ فاتحہ کی ابتدا کی حیثیت سے نہیں کی جاتی ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں، اسی طرح امت نے بسم اللہ کو زور سے پڑھنا ترک کیا ہے، یہ اس یقین کے ساتھ کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قرات زور سے فرماتے اور آپ کے ساتھیوں کو اس کی خبر نہ ہوتی، یا آپ کے اصحاب غافل ہوتے اور بغیر کسی نفع کے حصول کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ضائع کر دیتے یہاں تک کہ امت عہد عہد متواتر اس کی جہری قرات ترک کرچکی گئی اس احتمال کے ساتھ کہ بسم اللہ

توارث الامہ ترکھا فیما یحتمل ان یكونوا الجهر سہ، ثم يخفي- فيكون في فعل الناس دليل واضح انها ليست من السور، کی جہری قرات سنت ہے مگر لوگوں پر یہ امر پوشیدہ رہا۔ غرض لوگوں کے فعل سے یہ دلیل واضح ہے کہ بسم اللہ سورتوں کا جز یا آیت نہیں ہے۔

دوسری دلیل اس آیت کے فاتحہ سے نہ ہونے کی وہ حدیث ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی گئی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے: نماز کو میں نے اپنے اور اپنے بندے کے مابین نصف نصف تقسیم کر دیا ہے، و دليل آخر على ذلك ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدتي نصفين، فاذا قال العبد الحمد لله الى قوله مالك يوم الدين، فقال هذا لي و هي ثلاث آيات، وقال بعد قوله اعدنا الى آخرها، هذا لعبدتي ثلاث، انها ثلاث آيات تستوي القسم، ثم قال في قوله: اياك نعبد و اياك نستعين، هذا بيني وبين عبدتي نصفين، فثبت انها آيه واحدة، فصارت بغیر التسمیہ سبعاً، و ذلك قول

جب بندہ الحمد للہ سے لیکر مالک يوم الدين تک کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آیتیں میرے لیے ہیں، اور یہ نصف تین آیتیں ہیں، اور جب بندہ، اعدنا سے آخر تک پڑھتا ہے تو اللہ فرماتا ہے یہ تین آیتیں میرے بندے کے لیے ہیں، ظاہر ہے کہ دونوں حصے تین تین آیات پر مشتمل ہیں تاکہ تقسیم مساوی ہو۔

پھر اللہ تعالیٰ، اياك نعبد و اياك نستعين، کے بارے میں فرماتا ہے کہ یہ میرے اور بندہ کے درمیان نصف نصف ہے، تو اس فرمان سے اس آیت کا ایک ہونا ثابت ہوا، اس طرح سورہ فاتحہ میں بسم اللہ کے سوا سات

الجمع ، انہا سبع آیات مع ما لم يذكر في خبر القصة ثبت انہا دونہا سبع آیات ،
وقد روی عن انس بن مالك انه قال صليت خلف رسول الله وخلف ابی بكر و عمر و عثمان فلم يكونوا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم ، و روی ذلك عن علی و عبدالله بن عمر و جماعة ، و هو الامر المعروف في الامة مع ما جاء في قصة السحر ان العقد كانت احدى عشرة ، و قرأ عليها المعوذتين دون التسمية ، فكذا غيرها من السور مع ما إن جعلت مفتاحا كانت كالتمعّوذ والله الموفق ،

انس بن مالك رضي الله عنه سے روایت ہے ، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نیز حضرت ابوبکر ، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کے پیچھے نمازیں پڑھیں ، وہ سب بسم اللہ الرحمن الرحیم باواز بلند نہیں پڑھتے تھے ،

حضرت علی ، عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور ایک جماعت سے بھی یہی روایت ہے ، اور یہ است میں مشہور بات ہے ، اسی سلسلے میں قصہ سحر کے ذکر میں روایت ہے کہ جادو کی گرہیں گیارہ تھیں جنہر قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کی سورتیں بسم اللہ کے بغیر پڑھی گئیں ، تو دوسری سورتیں بھی تعوذ کی سورتوں کی طرح ہوئیں ، ساتھ ہی یہ اسر ہے کہ اگر بسم اللہ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق قرآن کی کتنی سجدیں تھیں تو یہ بھی تعوذ کے

جميع البشر اذ فيه الحمد لله والوصف له بالمجد والتوحيد له والاستعانة به و طلب الهداية وذلك كله يلزم كافة العقلاء من البشر اذ فيه معرفة الصانع على ما هو معروف ، والحمد لله على ما يستحقه اذ هو المبتدئ بنعمه على جميع خلقه ، واليه فقر كل بقدر حاجة كل يحتاج ، فصارت لنفسها بما جعلت الخصال التي

البشر اذ فيه معرفة الصانع على ما هو معروف ، والحمد لله على ما يستحقه اذ هو المبتدئ بنعمه على جميع خلقه ، واليه فقر كل بقدر حاجة كل يحتاج ، فصارت لنفسها بما جعلت الخصال التي يتنا فريضة على عباد الله ، ثم ليست هي في حق الصلاة فريضة ، و ذلك نحو التسبيحات بما فيها من تنزيه الله ، والتكبيرات بما فيه من تعظيمه فريضة نفسها ، إذ ليس لاحد ان لا ينزهه ولا يعظمه من غير ان

مثل ہے ، اور اللہ ہی توفیق دینے والا ہے ، ہمارے نزدیک اصل یہ ہے کہ جو مفہوم فاتحہ القرآن میں شامل ہے وہ جمیع بشر پر فرض ہے ، یہ مفہوم اللہ تعالیٰ کی حمد اس کی عظمت و وحدانیت کے وصف کا بیان ، اس سے ہدایت و مدد کی درخواست ، سب کو شامل ہے اور یہ ساری باتیں جمیع عقلاء بشر کے لئے لازم و ضروری ہیں کیونکہ اللہ کے خالق ہونے کی ان سے پوری معرفت حاصل ہوتی ہے ، اور اس تعریف کا بیان مقصود ہے جسکا وہ مستحق ہے ، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی اپنی جمیع مخلوق پر اپنی نعمتوں کو اولین بار نبھا کر کرتا ہے ، ہر چیز اپنی حاجت پوری کرنے میں اسی کی محتاج ہے ، اور اپنی حاجت کے برابر اس کی ضرورت مند ، چنانچہ ان خصائل کی وجہ سے جنکو ہم بیان کر چکے ہیں اور جو بتائی جا چکی ہیں یہ ساری باتیں لذاتہا اللہ کے بندوں پر فرض ہیں ، پھر یہ چیزیں نماز کے حق میں فرض نہیں ہیں ، انکی مثال تسبیحات جیسی ہیں جن سے اللہ کے غیر اللہ سے پاک و بے نیاز رہنے کا ذکر ثابت ہے ، اور تکبیرات ہیں جن سے اللہ کی عظمت ظاہر ہے ، یہ سب لذاتہا فرض ہیں ، کیونکہ کسی کو یہ سزاوار نہیں کہ اپنے

یوجب ذلك فرضتها في حق الصلاة في حق كل مجعوله

هي فيه لا من طريق يوضح الفرضية

من غير طريق النهي ذكرت

ثم ليست هي بلربطه في حق القراءة في الصلاة لوجبه: احدها ان فرضية القراءة عرفنا بقوله فافروا ما تيسر من القرآن، وفيها الدلالة من وجهين: احدهما انه قد يكون غيرها اسير والثاني ان فرضية القراءة في هذه الاية من حيث الاستئذان بالتخفيف علينا، ثم التيسير ولو لم يكن لفرضه لم يكن علينا في التخفيف منه: اذا بالتركه، ثم لا تغير في فاتحة القرآن، والاية التي بها عرفنا الفرضية فيها تغير ما يختار من الالبس، ثبت انها رجعت الى

بروردگار کی تشریه ته کرے اور اس کی عظمت بیان نہ کرے جیسا کہ ان کی فرضیت نماز کے حق میں ضروری نہ قرار دے۔ نیز ہر پیدا کردہ شی میں اس کی فرضیت کو نہیں کے سوا جیسو میں ذکر کر چکا ہوں، کسی اور طریق سے واضح نہ کرے

نیز حق قرات کے لحاظ سے نماز کے اندر سورہ فاتحہ کی قرات چند وجوہ کی بنا پر فرض نہیں، اولین وجہ یہ ہے کہ قرات کی فرضیت کو ہم اللہ تعالیٰ کے قول: فافروا ما تيسر من القرآن: (قرآن سے جس قدر آیتوں کی قرات آسان ہو پڑھو) سے سمجھتے ہیں، اس آیت میں قرات کے فرض ہونے کی طرف دو طرح سے رہنمائی ہوتی ہے: ایک یہ کہ دوسری آیتوں کی قرات ممکن ہے کہ زیادہ سہل و آسان ہو، دوسری وجہ یہ ہے کہ اس آیت میں قرات کی فرضیت بطور استئذان اور احسان جانے کے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے قرآن پاک سے بہسولت چند آیت کے پڑھنے کا حکم دیکر انسان پر بڑا فضل و احسان کیا ہے۔ نیز اگر یہ بہسولت و آسانی فرض نہ ہوتی تو آیتوں کے ترک کے ساتھ تخفیف کرنے میں ہم پر اللہ تعالیٰ احسان نہ جانتا،

غيرها وبالله التوفيق، والثاني انه في الله اجر عن الله ان جعل بما في خلق الله و هو ما ذكر في خبر القصة

نصارت تقرأ بذلك الحق، فلم يخلق لها حق القراءة، بل الحق بما حق الله، والحيات وليس ذلك من فريض الصلاة، وبالله التوفيق

والثالث ما روى عن عبد الله بن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم احس ايلة بقوله: ان تعذبهم

مخطوطة میں یہ آیت اس طرح مرقوم ہے جو غلط ہے: "ان كتب بهم فانه انهم، الخ۔ نیز یہ حدیث مشکاة انصاریح (مجتہبی - دہلی ص ۱۰۷) میں حضرت ابو ذر سے اس طرح روایت کی گئی ہے: قال قام رسول الله حتى الصباح بأية" والا یہ: ان تعذبهم فانهم عبادك (المائدة ۱۱۸)۔

نیز فاتحہ القرآن میں ہمیں کوئی اختیار حاصل نہیں، اور جس آیت سے ہمیں فرضیت کی معرفت حاصل ہوئی ہے وہ ان آیات کے بارے میں ہے جن کے بہسولت اختیار کرنے میں ہمیں اختیار عطا ہوا ہے، تو یہ بات ثابت ہوئی کہ فرضیت سورہ فاتحہ کے سوا آیات کی طرف راجع ہے۔ وبالله التوفيق۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت و استئذان اس میں اللہ ہی کی طرف سے اجر ملتا ہے، یہ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے حمد و ثناء بیان کرنے میں اجر لازم قرار دیا ہے جیسا کہ اس حدیث میں مذکور ہوا جس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کی آیات کی تقسیم کی ہے، تو سورہ فاتحہ کی قرات اسی حق کی بنا پر لازم ہے، اور اس کی قرات حق قرات کی بنا پر لازم نہیں ہے، بلکہ حق بات یہ ہے کہ اس کی قرات کا حق ہر ایک کو اسی طرح حاصل ہے جس طرح ہر ایک کو دعا کرنے اور اپنے کو فایم رکھنے کا حق حاصل ہے، جو فرائض صلاۃ میں سے نہیں، وبالله التوفيق۔

فانهم عبادك الاية۔ فیہ کان يقوم
وفیہ کان یرکع وفیہ یسجد وفیہ
یقعد، ثبت انه لا قراءة فی حق
الله اذا سمع ما ابداه الخیر الذی
فیہ: "ان ارجع فصل فانك لم
تصل الخ"، قال له وقت التعليم
اقرأ ما تيسر عليك، ثبت ان
الفروض ذلك۔

و أيضا روى عن رسول الله صلى
(ص) الله عليه وسلم انه قال: لا
صلاة الا بفتح الكتاب،

ثم روى عنه بيان محلها ان كل
صلاة لم يقرأ فیہ بفتح الكتاب
فهی خداج، نقصان غیر تمام،
والفاسد لا بوصف بالنقصان،
وانما الموصوف بمثله ما جاز مع
النقصان، وبالله التوفيق۔

۱۔ مخطوطة: "فانهم عبادك الاية"۔

تیسری وجہ وہ حدیث ہے جس کو حضرت
عبدالله بن مسعود نے روایت کی ہے کہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پوری رات
یہ کہنے میں گزار دی "ان تعذبهم فانهم
عبادك"، (اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دینا
چاہتا ہے تو یہ سب تیرے ہی بندے ہیں)۔
یہی کہتے ہوئے آپ قیام کرتے تھے، یہی
کہتے ہوئے رکوع میں جاتے، سجدے میں
گرتے اور اسی حال میں بیٹھتے تھے۔ اس طرح
اس حدیث سے ثابت ہے کہ حق اللہ میں
قراءت نہیں، مزید برآں اس کی تائید اس
حدیث سے ہوتی ہے جس میں یہ الفاظ آئے
ہیں، "لوٹ جاؤ اور نماز ادا کرو، کہ تم
نے نماز نہیں پڑھی، یہ آپ نے نماز پڑھنے
کی تعلیم دیتے وقت فرمایا، تمہارے لئے جو
آسان کچھ آتیں ہوں پڑھو، پس یہ بات
ثابت ہے کہ فرض یہی اسور ہیں،

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ
حدیث بھی مروی ہے (ص) : آپ نے
فرمایا: نماز مکمل نہیں ہوتی مگر

بالتاسین بما سمي بالذی ذکرہ
خبر القسمہ، وغیر الفاتحہ وان
کان فیہ الدعاء، فانه لم یخص
بهذا الاسم، لذلك لم یجہرہ،
فالسبیل فیہ ما ذکرنا فی التسمیہ
مع ما کان هو اخلص بمعنی الدعاء
منها۔

ثم السنة فی جمیع الدعوات
المخافتہ، والاصل ان كل ذکر
یشترک فیہ الامام و القوم فسنه
المخافتہ الا لحاجة الاعلام و هذا
یتلو قوله "ولا الضالین"، فیزول
معناه، وسبیل مثله المخافتہ مع
ما جاء فیہ مرفوعا وتوارثا، و خبر
الجهر یحتمل السبق کما کان
یسمعون فی صلاة النهار احيانا،
ویحتمل الاعلام انه کان یقرأ به
وبالله التوفيق۔

فاتحہ الكتاب ہے، پھر نماز کا مقام اور اس کی
اہمیت بیان کرتے ہوئے، آپ نے فرمایا:
جس نماز میں فاتحہ کتاب کی قراءت نہیں
کی گئی وہ ناقص اور ناتمام ہے، (یعنی اس
میں کمی رہ گئی) فاسد کی صفت نقصان کے
ساتھ نہیں کی جاتی ہے، جس کی صفت نقصان
ہو اس کا مطلب صرف یہی ہے کہ یہ فعل
جائز ہے البتہ اس میں کمی رہ گئی، وبالله
التوفيق۔

پھر اللہ تعالیٰ نے فاتحہ القرآن کے
ساتھ آئین کہنے کو خاص کیا ہے، (مطلب
یہ ہے کہ اے اللہ) قبول کر لے ان ساری
باتوں کو جن کا نام بنام ذکر تقسیم والی
حدیث میں آیا ہے۔ سورہ فاتحہ کے سوا میں
یہی دعا مذکور ہے۔ مگر دوسری سورتوں میں
اسی شخص مذکور نہیں اس لئے آئین زور سے
نہیں کہا جاتا، اور اس ترجیح کی وجہ وہی
باتیں ہیں جن کا ذکر تسمیہ میں ہو چکا،
نیز یہ سورت دوسری سورتوں سے زیادہ دعا
کے معنی میں خاص و خالص ہے۔

ثم جمعت هذه خصالاً من الخير، ثم كل خصلة منها تجميع جميع خصال الخير منها۔ ان في الحرف الاول من قوله "الحمد لله رب العالمين"، شكراً لجميع النعم وتوجيهها لها الى الله لاشريك له ومدحاً له باعلى ما يحتمل المدح وهو ما ذكرنا من عموم نعمة والائه جميع بريته۔ ثم فيه الاقرار بوجدانيته "في انشاء البرية" كلها، وتحقيق الربوبية له عليها بقوله "رب العالمين"، وكل واحد منهما يجمع خصال خير الدارين و يوجب القائل به عن صدق القلب ذلك الدارين۔

ثم الوصف لله عز وجل بالاسمين يتعالى عن ان يكون لاحد معناه حقيقه، او يجوز ان يكون منه لاستحقاق بحق علاوة ازيد ساری دعاؤں میں سرگوشی سنت ہے، اصل یہ ہے کہ جس ذکر میں امام اور قوم شامل ہوں اس میں سرگوشی مستنون ہے، البتہ اعلان کی ضرورت ہو تو باواز بلند کہنا جائز ہے، سورہ فاتحہ میں "ولا الضالین"، کے بعد آمین کا مقام ہے، تو اعلان کا مفہوم یہ معنی ہے، پس ایسی جگہ سرگوشی ہی طریقہ سنت ہے، پھر اس بارے میں مرفوع روایتیں ہیں اور صحابہ کرام سے برابر اس پر عمل ہوتا رہا ہے، البتہ باواز بلند آمین کہنے کی خیر ممکن ہے ابتداء عہد میں ثابت ہو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن کی نماز میں مقتدیوں کو احیانا سناتے ہوں، اور اس بات کا احتمال بھی ہے کہ باواز بلند آمین کہنے سے یہ مقصود ہو کہ سب کو خبر ہو جائے کہ یہ کہنا چاہئے، وبالله التوفیق۔

نیز سورہ فاتحہ چند در چند خیر و برکات کی جامع ہے، اور ہر خیر و برکت اپنے اندر سارے خیر و سعادات کو سمونے ہوئے ہے۔ حرف اول یہ کہ اللہ تعالیٰ کا قول "الحمد لله رب العالمین"، ساری نعمتوں کے لئے شکر ہے، نیز اللہ ہی کو ان ساری نعمتوں کا منبع بیان کرتا ہے، اس طرح کہ اس کا

اللہ والرحمن۔

ثم الوصف له بالرحمة التي هي نجات كل ناج وسعادة كل سعيد وبها يتقوى الممالك كلها مع ما من رحمته خلق الرحمة التي بها تعاطف بينهم وتراحمهم۔ ثم الايمان بالقيامة بقوله تعالى مالك يوم الدين مع الوصف له بالمجد وحسن الثناء عليه۔ ثم التوحيد وما يلزم العباد من اخلاص العبادة له والصدق فيها مع جعل كل رفعة وشرف مثلاً به عز وجل۔

ثم رفع جميع الحوايج اليه والاستعانة به على قضائها والظفر بها على ظمانيته القلب وسكونه ان لاجيبه عند معونته ولا زرع عند عصيته۔ ثم الاستهداء الى ما يرضيه

کوئی شریک نہیں اور سارے بزرگ ترین معاد کا سزاوار ہے، اور وہ مدح و حمد کا مستحق اس لئے ہے کہ اس کی ساری نعمتیں اور بخششیں اس کی ساری مخلوق کے لئے عام ہیں، پھر اس میں اس بات کا اقرار بھی ہے کہ اللہ ایک اور یکتا ہے اپنی ساری مخلوقات کے اولین بار پیدا کرنے میں، پھر رب العالمین اس بات کی تثبیت ہے کہ سارے عالم و مخلوقات کا پالنے والا وہی ہے، اور وہی رب و پالنے والا ہے، نیز الحمد لله اور رب العالمین ہر دو میں دونوں جہاں کی ساری خیر و برکتیں جمع ہیں، اور ہر دو کلمات صدق دل سے کہنے والے کو مجبور کرتے ہیں کہ دونوں جہاں کی سعادتوں کو حاصل کریں۔

نیز اللہ تعالیٰ کا وصف رحمن ورحیم کے ساتھ بیان کرنا اس بات سے ارفع واعلیٰ ہے کہ ان دونوں اسماء کا معنی کسی اور کو حقیقت میں میسر ہو جائے، نہ یہ جائز ہے کہ کوئی اللہ اور رحمن کے حق کے مستحق ہونے کی آرزو کر سکے۔

نیز اس سورت کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسی صفت ہے کہ ہر نجات پانے والے کے لئے نجات اور ہر نیک بخت

والعصمة" عما يغويه في حادث الوقت على العلم بأنه لا ضلال لأحد مع هدايته في التحقيق ، ولو جاءه الخوف من الله لادن غيره ، وعلى ذلك جميع معاملات العباد وسكائبهم على الرجاء من الله تعالى ان يكون جعل ذلك سببا به يصل الى مقصوده ويظفر بمراده ، ولا قوة الا بالله -

قوله واياك نستعين ، فذلك طلب المعونة من الله على قضاء جميع حوائج دیناً و دنیا ، و یحتمل ان يكون هو على اثر الفزع الى الله بقوله اياك نعبد على طلب التوفيق لما امر به والعصمة" عما حذر عنه -

کے لئے سعادت ہے ۔ اور اسی کے ذریعہ سارے اسباب ہلاکت و بربادی سے بچتا ہے ، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی وہ رحمت ہے جس کی وجہ سے اس نے اس رحمت کو پیدا کیا جس سے لوگوں کے آپس میں ہمدردی ، غمخواری اور رحم و کرم کا وجود ہے ۔

اس سورت کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ قیامت پر ایمان و عقیدے کا ثبوت اللہ تعالیٰ کے قول "مالک يوم الدين" (اللہ تعالیٰ جزاء کے دن کا مالک ہے) سے راسخ ہوتا ہے ، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان اور اس کی مدح و ستائش کا بیان ہے ۔

پھر یہ بھی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اس میں بیان ہے ، اور بندوں کے لئے اخلاص عمل اور اللہ کی خالص عبادت کو لازم و ضروری قرار دیا گیا ہے ، عبادت میں خالص و صادق ہونے کے ساتھ سارے جاہ جلال ، اور رفعت شان و شرافت اللہ بزرگ و برتر کی بخشش و عطا ہیں ۔

پھر اس بات کا بیان ہے کہ ساری حاجتیں اللہ تعالیٰ سے چاہی جائیں ، اسی سے اعانت طلب کریں کہ وہ ساری حاجتوں کو پوری کرتا ہے ، اور حاجت روائی کے ساتھ قلب کو اطمینان و سکون بخشتا ہے ، اللہ کی اعانت

و كذلك الامر اليين في الخلق من طلب التوفيق والمعونة من الله والعصمة عن المنهى عنه ، جرت به سنة الاخبار والله الموفق -

ثم لا يصلح هذا على قول المعتزلة لان تلك المعونة على اداء ماكلف قد اعطى اذ هو على قولهم لايجوز ان يكون مكلفا قد بين شئ بما فيه اداء كل مكلف عند الله ، وطلب ما اعطى كتمان

العطية ، و كتمان العطية كفران فيصير كان الله ائمر ان يكفر نعمة ويكتمها وطلبها منه تنبياً وظن مثله بالله كفر ، ثم لا يخلو من

حاصل ہو تو نقصان و خسراں نہیں ، اور اللہ بچانے والا ہو تو ضلالت و گمراہی نہیں ۔ نیز اللہ ہی سے ان امور کی طرف ہدایت و رہنمائی چاہیں جن سے وہ راضی رہتا ہے اور اللہ ان چیزوں سے محفوظ رکھے جو وقت کے تجدید سے گمراہی کی طرف لے جاتی ہیں ، کہ ہمیں یقین ہے کہ درحقیقت اللہ کی رہنمائی کے ساتھ کسی شخص کے لئے گمراہی نہیں ، اور اللہ ہی کی طرف سے اسے خوف آگھیرتا ہے ، کسی دوسرے کی جانب سے نہیں ، اسی طرح بندوں کے سارے معاملات اور ان کے اسباب کسب اس امید پر موقوف ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لئے ایسے اسباب فراہم کر دے کہ بندہ اپنے مقصود کو پالے اور اپنی مراد پائے میں کامیاب ہو جائے ۔ اور اس کامیابی کی قوت اللہ تعالیٰ ہی کی عطا کردہ ہے ۔

آیت پاک وایاک نستعين کا مفہوم یہ ہے کہ دین و دنیا کی ساری حاجتوں کو پوری کرنے کی درخواست اللہ تعالیٰ ہی سے کرنی چاہئے ، اور اسی سے اعانت طلب کی جائے ۔ اس بات کا احتمال بھی ہے کہ "ایاک نعبد" ، کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے آگے جزع و فزع کرنے کے اثر کے طور پر ان باتوں کے کرنے

ان یكون عند الله ما يطلب فلم يعطه التمام اذا ، او ليس عنده فهو هازی" به فی العرف مع ما كان الذي يطلب اما ان يكون لله ان لا يعطيه مع التكلف ، فيبطل قولهم اذ لا يجوز ان يكلف وعنده ما به الصلاح في الدين ، فلا يعطى او ليس له ان لا يعطى فكانه قال : اللهم لاتجز ، ومن هذا علمه بربه ، فالاسلام اولی به ، وهذا مع ما كان لا يدعو الله احد بالمعونة الا ويضمن قلبه ، انه لا يذل عند المعونة ولا يزيغ عند (ص ۶) العصمة ، وليس مثله بملك الله عند المعتزلة ، ولا قوة الا بالله ۔

کی توفیق اللہ تعالیٰ سے چاہیں جن کے کرنے کا حکم اس نے دیا ہے اور ان امور سے بچنے ہوئے رہنے کی درخواست کریں جن سے بچنے کی اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی ہے۔ اسی طرح مخلوق کے حق میں یہ نبوی بات ہے کہ توفیقی واعانت اللہ تعالیٰ سے چاہیں ، اور منع کی عوفی چیزوں سے محفوظ رکھنے کی التجا بھی اسی سے کریں کہ اخبار و احادیث کی سنت اسی طرح جاری ہے ، اور اللہ ہی توفیق دینے والا ہے۔

البتہ اهل اعتزال کے عقیدے کے مطابق یہ درست نہیں ، کیونکہ جس چیز کے لئے اللہ تعالیٰ نے انسان کو مکلف بنایا ہے ، اس کی ادائیگی کے لئے ابدادی قوت انسان کو دی جا چکی ہے ، غرض معتزلہ کے مذہب کے مطابق یہ جائز نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو مکلف بنائے ، کیونکہ یہ بیان کیا جا چکا کہ جس چیز سے ہر مکلف اپنی تکلیف کو ادا کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے ، اور دی ہوئی چیز کو مانگنا بخشش و عطیہ کو چھپانا ہے ، اور عطیہ الہی کو چھپانا کفران (نعمت) ہے ، تو گویا تکلیف دے کر اللہ تعالیٰ اس بات کا انسان کو حکم دیتا ہے کہ اس کی نعمتوں کا انکار کرے اور ان کو چھپائے ، اور بطور آرزو ان کو

وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في خبر القسمه " الله يقول : هذا بيني وبين عبدی نصفين ، وذلك يحتمل ان يكون كل حرف من ذلك بما فيها جميعا والفرع الى الله بالعبادة و الاستعانة " ورفع العاجبه " اليه ، والجوار عناء جبل وعلا عنه فيتضمن ذلك التناء عليه وطلب العاجبه " اليه ، ويحتمل ان يكون الحرف الاول لله بما فيه عبادته وتوحيده ۔

والثاني للعبد مما فيه طلب معونته وقضاء حاجته ويؤيد ذلك بقية " السورة انه اخرج على الدعاء فقال الله عزوجل هذا لعبدی ولعبدی ، ما سال ۔

اللہ تعالیٰ سے طلب کرے ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی بدگمانی کفر ہے ، نیز اس امر سے خالی نہیں کہ یا تو اللہ تعالیٰ کے پاس ساری مطلوب چیزیں ہیں جن کو وہ پوری طرح نہیں دیتا ، یا اس کے پاس ساری اشیا نہیں ، دوسری تقدیر پر لازم آتا ہے کہ عام طور پر گویا اللہ ٹھٹھا کرتا ہے ، ساتھ ہی یہ واضح ہے کہ شئی مطلوب اللہ کے پاس ہے مگر تکلیف دینے کے باوجود نہیں دیتا ہے ، تو ان کا قول باطل ہے کیونکہ یہ جائز نہیں کہ تکلیف دے اور ساتھ ہی اس کے پاس ایسی اشیا ہوں جن سے دین کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ مگر وہ عطا نہیں کرتا ، یا اس کے لئے دینا جائز نہیں ، گویا کہ اس نے یہ کہا کہ اے اللہ عزوجل تو جزا نہ دے ، جس کو اللہ تعالیٰ کا علم صرف اتنا ہی ہو تو اسلام اس کے لئے بہتر ہے ، ساتھ ہی یہ حقیقت ہے کہ جب بھی کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے اعانت طلب کرتا ہے ، اس کا قلب ضرور مطمئن ہوتا ہے۔ اعانت طلب کرتے وقت اللہ تعالیٰ کسی کو ذلیل نہیں کرتا ، اور نہ برائیوں سے بچنے میں گمراہ کرتا ہے ، معتزلہ کے قول کے مطابق اللہ تعالیٰ کے ملک میں ایسی کوئی چیز نہیں اور نہ کسی میں

وقوله اهدنا : قال ابن عباس
ارشدنا ، و الارشاد والهداية
واحد ، بل الهداية في حق
التوفيق اقرب الى فهم الخلق من
الارشاد بما هي اعم في تعارفهم -
ثم القول بالهداية يخرج على
وجوه ثلاثة :

احدها البيان ، ومعلوم ان البيان
قد تقدم من الله لا احد يريد به
ذلك لمضي مافيه البيان من
كتاب وسنة ، والى هذا تذهب
المعتزلة -

و في الثاني التوفيق له والعصمة
عن زيغ و ذلك معنى قولهم
اللهم اهدنا فيمن هديت -

وقوله اهدنا الصراط ، صراط
الذين وصفهم الى آخر السورة ،
ولو كان على البيان على ما قالت

الله کے بغیر کوئی قوت و سکت ہے -
تقسیم والی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ
وسلم سے روایت ہے ، فرمایا : اللہ تعالیٰ کہتا
ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان نصف
نصف ہے -

یہ بھی احتمال ہے کہ ہر حرف اپنے سارے
برکات کو سمونے ہے ، اور اللہ تعالیٰ سے
عبادت واستعانت نیز اس سے حاجت روائی کی
درخواست کرتے وقت خشوع وخضوع ہو ،
اور ان کے زور سے پڑھنے کو اللہ تعالیٰ نے
فرمایا کہ اس میں ثناء الہی ہے ، اور اللہ ہی
سے حاجت روائی کی درخواست ہو ، یہ بھی
ممکن ہے کہ اولین حرف اللہ تعالیٰ سے تعلق
ہو ، کیونکہ اس میں اس کی عبادت وتوحید
کا ذکر ہے -

دوسرا جملہ بندے کے لئے ہے جس میں اللہ
سے اعانت کی طلب اور اپنی حاجتوں کی
ادائیگی کی درخواست ہے ، سورہ ہذا کا بقیہ
حصہ اس بات کی تائید کرتا ہے کہ یہ سورہ
بطور دعا نازل کی گئی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ
کا فرمان ہے : یہ میرے بندے کے لئے ہے ،
اور میرے بندے کے لئے ہر وہ چیز ہے
جس کا وہ سوال کرتا ہے -

المعتزلة فهو والمنسوب عليهم
في ذلك سواء ، ثبت انه عاما قلنا
دون ماذهبوا اليه -

والثالث ان يكون على طلب
خلق الهداية لنا اذ نسب اليه
من جهة الفعل ، وكل ما يفعل
خلق ، كانه قال اخلق لنا هدايتنا
وهو الاهتداء منا والله التوفيق -

ثم تاويل طلب الهداية من
قد هداه الله يتوجه وجهين :

احدهما طلب الثبات على ما
هداه الله ، وعلى هذا معنى زبادات
الايان انها بمعنى الثبات عليه
وذلك كرجلين ينظران الى شئ
فيرفع احدهما بصره عنه جائز القول
بازدياد منظر الاخر -

و وجه آخر على ان في كل حال
يخاف على المرء ضد الهدى

اهدنا کا مفہوم حضرت ابن عباس کے قول
کے مطابق ، ” ارشدنا ، ہے ، ارشاد اور ہدایت
ایک ہی معنی میں مستعمل ہیں (یعنی
سیدھی راہ دکھا ہنکو) بلکہ ہدایت توفیق
کے معاملے میں لوگوں کی سمجھ سے ارشاد کی
نسبت زیادہ قریب ہے ، اس لئے کہ ہدایت
لوگوں کے علم میں زیادہ عام ہے -
نیز ہدایت کا استعمال تین معانی کے لئے
ہوتا ہے :

۱ - ہدایت بیان کے معنی میں ، یہ معلوم ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے پیشتر ہی بیان فرما دیا
ہے جس کا کوئی انسان ارادہ نہیں کر سکتا
کہ کتاب و سنت کا بیان قبل گزر چکا ،
یہی مفہوم معتزلہ کا اختیار کردہ ہے -

۲ - دوسرا مفہوم اللہ تعالیٰ کی توفیق
ہے کہ اپنے سے دور ہونے سے ہمیں بچائے
یہی مقصد ہے لوگوں کے کہنے کا کہ اے
اللہ ہمیں توفیق دے کہ تیری ہدایت پر
رہیں ، اللہ تعالیٰ کے قول ، اهدنا الصراط ،
کا مفہوم بھی یہی ہے کہ ان کے راستے پر
اللہ تعالیٰ ہمیں چلائے جن کا وصف آخر سورہ
تک مذکور ہے ، معتزلہ کی رائے بیان کے
معنی میں ہے ورنہ دونوں (انعام پانے والے
اور مغضوب علیہم) برابر ہو جائیں گے ، تو

فیہدیه مکانہ ابدأ فیکون لہ حکم الاهتداء اذ فی کل وقت ایمان منہ دفع بہ ضده ، وعلى ذلك قوله ” یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ الایہ“ ، ونحو ذلك من الایات -

۳۔ تیسرا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کی جائے کہ ہمارے لئے ہدایت پیدا کرے، کیونکہ فعل کے لحاظ سے ہدایت دینا اللہ کی طرف منسوب ہے اور جو اللہ کرتا ہے وہ پیدا کردہ ہے، گویا سورۃ فاتحہ پڑھنے والا کہتا ہے اے اللہ ہمارے لئے ہماری ہدایت پیدا کر، یہی ہماری طرف سے ہدایت پانا ہے، اور اللہ سے توفیق ہوتی ہے۔

نیز طلب ہدایت کی تاویل ہدایت یافتہ لوگوں کے نزدیک دو طرح کی جاتی ہے۔

۱۔ اول اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی ہدایت پر ثابت قدم رہنے کی درخواست ہے جس کے لحاظ سے ایمان میں زیادتی کا مفہوم واضح ہوتا ہے، کہ ایمان پر قائم رہنا ایمان پر مستزاد ہے، جیسے دو مرد ایک چیز کو دیکھتے ہیں، پھر ایک مرد اپنی نظر اس سے پھیر لیتا ہے اور دوسرا دیکھتا رہتا ہے تو یہ کہنا صحیح ہے کہ دوسرے کو زیادہ منظر حاصل ہے۔

واما الصراط فهو الطريق والسبیل فی جمیع التاویل ، وهو قوله : وان هذا صراطی الایہ“ ، وقوله قل هذه سبیلی ، ثم اختلفوا فی ماہیتہ ، فقال بعضهم هو المراد ، وقال بعضهم هو الایمان - وایہما کان فهو القایم الذی

لا عوج لہ والقیم الذی لاخلاف فیہ ، من لزومہ وصل الی ما ذکرہ وبالله التوفیق ، -

وقوله: المستقیم ، قبل هو القایم بمعنی الثابت بالبراہین والادلہ“ لا یرزله شئی ولا ینقض حججہ کید الکایدین ولا جہل المریین۔

وقبل المستقیم الذی یستقیم بمن یسک بہ حتی ینجیہ ویدخلہ الجنۃ۔

و قبل المستقیم بمعنی ”یستقام بہ“ ، کتولہ : و النهار . یصرا ، ای یبصر بہ۔ بدل علیہ ”ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا“ ، الایہ۔ فالمستقیم هو المتبع لہ وبالله التوفیق۔

دوسری تاویل یہ ہے کہ ہر حال میں یہ خوف ہے کہ انسان ہر مبادا ہدایت کی ضد طاری ہو جائے، پس جسے اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہدایت سے نوازتا ہے، تو اس کے لئے ہدایت پانے کا حکم ہوتا ہے، کیونکہ ہر وقت کا ایمان ہدایت کی ضد کو دفع ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اس قول کا مفہوم ہے کہ ”اے ایمان والو! اللہ پر ایمان لاؤ،“ اور اس طرح کی بہت سی آیتیں ہیں۔

کبھی زیادتی کے معنی کا احتمال بھی ایسی جگہ بصراحت مفہوم ہوتا ہے، اور اللہ ہی سے توفیق حاصل ہوتی ہے۔

بہر کیف صراط کا مفہوم ساری تاویل میں راستہ اور سبیل ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے ”یشک یہ میرا راستہ ہے“، الایہ“ اور یہ قول ”آپ فرما دیجئے، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ! یہی میرا طریقہ ہے“، البتہ طریق و سبیل کی ماہیت میں لوگوں کا اختلاف ہے، بعض لوگوں کی رائے ہے کہ اس سے مراد راستہ ہی ہے، اور بعض کے نزدیک اسکا مفہوم ایمان ہے، جو معنی یہی ہو اس کا مفہوم یہی ہے کہ یہ راستہ ایسا سیدھا ہے جس میں کوئی کجی نہیں، اور ایسا متعین راستہ ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں، جو بالالتزام اس طریق پر رہا، نزل مذکور تک پہنچا،۔ اور اللہ ہی سے توفیق حاصل ہوتی ہے۔

ثم ذكر من ذكر من النعم
عليهم الله على كل مؤمن نعم
بالهداية، وما ذكر دليل على ان
الصراط هو الدين، لانه انعم به
على جميع المؤمنين، لكن تاويل
من يرد الى الخصوص يتوجه
وجهين:

بعض لوگوں نے یہ بیان کیا ہے کہ مستقیم
وہ راستہ ہے جو اپنے چلنے والوں کو سیدھا
رکھتا ہے یہاں تک کہ انہیں نجات حاصل
ہوتی ہے اور وہ جنت میں داخل ہو جاتے
ہیں۔

بعض دوسروں نے یہ بیان کیا ہے کہ
مستقیم اس کو کہتے ہیں جس سے استقامت
حاصل ہو، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ”والنهار
مبصر“، ہے یعنی دن جس سے بصارت
حاصل ہوتی ہے، دلیل میں ایک دوسری آیت
پاک ہے، ”یشک جن لوگوں کا قول ہے
ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر وہ لوگ اس پر قائم
رہے، الا یہ“، تو مستقیم اللہ کے متبع اور
فرمانبردار ہوئے۔ اللہ ہی سے توفیق حاصل
ہوتی ہے۔

بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر
کیا ہے جنہیں اپنی نعمتوں سے نوازا، اور
اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی نعمتیں ہر ایماندار
کے لئے ہیں، اور جو کچھ مذکور ہوا اس
بات پر دال ہے کہ صراط دین ہی ہے، جس
کی نعمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سارے ایمان

كقول داؤد وسليمان الحمد لله
الذى فضلنا على كثير من عباده
المؤمنين، وعلى هذا الوجه يكون
”اهدنا“۔

ووجه آخر وهو المخصوص
الذى خص فيه كثيرا من المؤمنين
من بين غيرهم، لكن الاستثناء
يدل على صرف الإرادة الى جملة
المؤمنين اذ انصرف الى غير
المغضوب عليهم ولا الضالين۔

وقوله انعمت عليهم على قول
المعتزلة (ص ۷) ليس لله على
احد من المؤمنين نعمة ليست على
المغضوب عليهم ولا الضالين،
اذ لانعمه من الله على احد الا
الاصلاح في الدين والبيان للسبيل
المرضى، وتلك قد كانت على
جميع الكفرة فيبطل على قولهم
الاستثناء، والله الدوق۔

المخطوطة: ”الثناء، في الموضوعين

والوں کو (اپنے انعام واکرام سے) سر بلند
بنایا، لیکن جنہیں خصوصیت حاصل ہوئی
ان کی تاویل دو طرح کی جاتی ہے:
اول یہ کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے
آسمانی کتابوں اور ادلہ وبراہین کی نعمتیں
عطا کیں، تو بتاویل ثانی قرآن وادلہ (اہل
اسلام کے لئے نعمتیں شمار ہوئیں)۔
ثانی یہ کہ ان لوگوں کو دین میں
خصوصیت حاصل تھی کہ سارے ایمان
والوں کے پیش رو بنائے گئے، چنانچہ حضرت
داؤد اور سلیمان علیہما السلام نے
فرمایا: ”ساری ستائش اللہ ہی کو سزا
وار ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے ایمان
والے بندوں پر فضیلت بخشی“، اسی وجہ
کی بنا پر دعا ہے کہ ”اے اللہ ہمیں ہدایت
دے“۔

ایک اور وجہ یہ ہے کہ نعمت ایسی
خصوصیت ہے جس کے ساتھ بہت سے
ایمانداروں کو غیر ایمانداروں میں سے اللہ
تعالیٰ نے خاص کیا، لیکن استثناء اس بات
پر دال ہے کہ نعمت کا ارادہ سارے ایمان
والوں کو حاوی ہے، کہ اسے سارے ان
لوگوں کی طرف پھیر دیا جن پر اللہ کا غضب
نہ ہوا اور جو گمراہ نہ تھے۔

انعمت عليهم، (وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ
نے نعمت بخشی) کی تفسیر میں معتزلہ کے
قول کے مطابق اللہ تعالیٰ نے کسی ایمان

ثم اختلف في المغضوب عليهم
ولا الضالين، منهم من قال هو
واحد اذ كل ضال قد استحق
الغضب عليه وكل مغضوب عليه
استحق الوصف بالضال -

ومنهم من قال المغضوب عليهم
هم اليهود وانما خصوا بهذا بما
كان منهم من فضل تعدد عتو
لم يكن ذلك من النصارى، بقر
انكارهم بعيسى وقصدتهم قتله مما
لم يكن ذلك من النصارى -

ثم قولهم في الله "يد الله
مغلولة"، الاية (مائدہ: ۶۴)
وقوله "لقد سمع الله قول الذين
قالوا ان الله فقير،، الاية"
(آل عمران: ۱۸۱) وقوله "النجدين
۱ في المخطوطة: "قولهم، في
الموضعين،

والی کو ایسی کوئی نعمت عطا نہیں کی
جس کو اس نے گمراہوں اور ان لوگوں کو
جن پر اللہ غضبناک ہوا نہ دی ہو کیونکہ
اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کو کوئی نعمت
نہیں مل سکتی، کہ اللہ پر فرض ہے کہ
ہر ایک کو دین کے بارے میں سب سے
زیادہ صلاح رکھنے والے اس کو عطا کرے
اور اپنے پسندیدہ راستے کو بیان کر دے،
چنانچہ اللہ تعالیٰ کی یہ بخششیں سارے کافروں
کو بھی میسر ہیں، تو معتزلہ کے قول کے
مطابق استثناء باطل ہے، اور (صلاح و ہدایت
کی) توفیق اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے -

نیز "مغضوب علیہم ولا الضالین"، کی تفسیر
میں لوگوں کا اختلاف ہے، بعض یہ کہتے
ہیں کہ دونوں ایک ہیں، کیونکہ ہر گمراہ
گمراہی کی وجہ سے اللہ کے غضب کا مستحق
ہے، اور ہر مغضوب علیہ، ضلال کی صفت
کا مستحق ہے -

بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مغضوب
علیہم، یہود ہیں، اس صفت کے ساتھ اس
لئے مخصوص کئے گئے کہ انہوں نے نافرمانی
اور سرکشی میں اپنی مثال قائم کر دی،
نصاری اتنے زیادہ تمرد و سرکشی کے مرتکب
نہیں ہوئے، چنانچہ یہود عیسیٰ علیہ السلام
کے انکار پر مصر رہے، اور بارہا عیسیٰ علیہ
السلام کے قتل کا ارادہ کیا، نصاریٰ کا یہ
حال نہیں تھا -

أشد الناس عداوة للذين آمنوا
اليهود،، (مائدہ: ۱۸۲) وکفرهم
رسول الله بعد استباحتهم وشدة
تعنتهم وظهور النفاق، فاستحقوا
بذلك اسم الغضب عليهم وإن
كانوا شركاء غيرهم في اسم
الضلال، وبالله التوفيق -

وفي هذا وجه آخر ان يحمل
الذنوب على وجهين:

منها ما يوجب الغضب وهو
الكفر -

ومنها ما يوجب اسم الضلال
وهو ما دونه - كقوله ۱ "قال
فعلتها اذا وانا من الضالين،،
المخطوطة: "موسى فعلها
اذا،، - سورة الشعراء: ۲۰

نیز اللہ کے بارے میں ان یہودیوں کا یہ
قول کہ "اللہ کا ہاتھ تنگ ہے،، الاية، اسی
طرح اللہ تعالیٰ کا یہ قول، "البتہ اللہ تعالیٰ
نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے
کہا کہ اللہ فقیر ہے،، الاية اور نیز اس کا قول،
"البتہ آپ ضرور یہود کو لوگوں میں سے
سب سے زیادہ سخت دشمن ایمان والوں کا
پائینکے،، - پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے ان کو برا سمجھنے، سخت نافرمانی
کرنے اور نفاق ظاہر کرنے کے بعد کافر قرار
دیا، چنانچہ اسی لئے اللہ کے غضب کے مستحق
اور گناہ گار ٹھہرے، اگرچہ گمراہی میں اپنے
علاوہ دوسروں کے شریک کار بنے - اللہ تعالیٰ
ہی سے توفیق ملتی ہے -

علاوہ ازیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ
گناہوں کے بوجہ دو طرح اٹھائے جاتے ہیں -
گناہوں کی ایک قسم وہ ہے جو اللہ کے غضب
کو مستوجب ہے اور وہ کفر ہے -

دوسرا گناہ اس سے کم تر ہے اور صرف
گمراہی کے نام کو مستوجب ہے، چنانچہ اللہ
تعالیٰ کا قول ہے: تب موسى نے فرمایا کہ
اس کو میں نے کیا ہے اور میں ضالین
میں سے ہوں،، اگرچہ اس سورہ میں وارد
ہوا ہے کہ اصل نعمت کی طرف رہنمائی کی
تعمنا کریں اور ہر گمراہی نیز ان ساری باتوں
سے، جن سے اللہ تعالیٰ کے غضب و ناخوشی

و ان ورد فيه الهداية لاصلها من نعمة والتعوذ به من كل ضلال و من جمع ما يوجب مقتضيه و بالله النجاة والخلص، مع ما في خبر القسمة وعد جليل من رب العالمين في اجابة العبد مما يدفع اليه من الخواص اذا قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين۔

ثم صير آخر السورة لعبده وليس في متلوها سوى اظهار الفقر ورفع الحاجة و طلب المعونة و الاستهدام الى ما ذكر مع التعوذ عما ذكر، وليس ذلك مما يوصف به العبد انه له، ثبت ان له في ذلك اجابة ربه فيما امر به، و وعد ذلك وهو لا يخلف وعده، فاني يتضمن ذلك بعد امره العبد بالذي تضمنه اول السورة، فقام

میں اضافہ ہو، اللہ تعالیٰ سے پناہ چاہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق سے نجات ملتی ہے اور آفات سے خلاصی، مزید برآں تقسیم والی حدیث میں اللہ رب العالمین کا عظیم وعدہ موجود ہے کہ وہ بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے اور اس کی حاجت ردائی کرتا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان نصف نصف بانٹ دیا ہے۔

نیز اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے آخری ٹکڑے کو اپنے بندے کے لئے خاص کر دیا ہے حالانکہ اس کی تلاوت میں فقر کے اظہار، رفع حاجت، طلب معونت، طلب ہدایت کے ساتھ بعض مذکور اشیاء سے اللہ کی پناہ ڈھونڈنے کے سوا کچھ نہیں ہے، نہ اس میں اس بات کا بیان ہے کہ بندہ کے اوصاف اسی کے لئے ہیں، ہاں، البتہ اس بات کا ضرور ثبوت موجود ہے کہ بندہ ان ساری باتوں میں جن کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ کا مطیع و فرمانبردار ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بندے کی دعا قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف کچھ نہیں کرتا، پھر خلاف کا احتمال کیونکر ہو جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ان باتوں کا

بہ العبد مع لومہ و جفائہ، واللہ بکرہ و جودہ لاینبجز لہ ما وعد، لا یكون هذا البتہ، وقد قال: ادعونی استجب لکم، وبغير ذلك مما فيه الانجاز، وانه لا يخلف الميعاد۔

ثم قد جعل بما جاء من الحديث في تلاوة ان قدمه على التوریه والانجيل. وعدله بشئ القرآن، وجعله شفاء من انواع الادواء للدين و النفس و الدنيا وجعله معاذاً من كل ضلال و ملجأ الى كل نعمة و بالله نستعين مع ما اوضح في الاسماء التي لقب بها فاتحه القرآن، عظيم موقعه و جليل قدره و هذاه، سماه فاتحه القرآن بما به يفتح القرآن،

و كذلك روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يفتح القراءة به، وسمى فاتحه الكتاب

حکم دے چکا جن کا ذکر شروع سورہ میں ہے، اور جن کو بندہ باوجود سلاست و جفا کے ادا کر چکا، تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم اور جود کے باوجود اپنا وعدہ پورا نہ کرے، یہ ہر گز نہیں ہو سکتا۔ پھر خود اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ”مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا،“ اور اسی طرح وہ آیات ہیں جن میں ایفاء وعدہ کا ذکر ہے، نیز وہ فرماتا ہے، اللہ وعدہ خلاق نہیں کرتا ہے۔

مع هذا ایک حدیث کے مضمون کے مطابق جس کا تعلق تلاوت سے ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کو توریت و انجیل پر مقدم رکھا ہے، اور اس کی تلاوت کو قرآن پاک کے دو تہائیوں کی تلاوت کے برابر قرار دیا ہے، نیز دین، نفس اور دنیا کے مختلف نوعیت کے امراض کے لئے شفاء، ہر گمراہی سے بچنے کا ذریعہ اور ہر نعمت تک پہنچنے کا طریقہ بتایا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی سے ہم اعانت و مدد چاہتے ہیں، یہ اس پر مستزاد ہے جس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے ان ناموں سے کر دی ہے جن کے ساتھ سورہ فاتحہ القرآن مشہور و معروف ہے، جس کا درجہ عظیم، جس کا رتبہ بڑا اور جس کی ہدایت بے مثال ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کا نام فاتحہ القرآن رکھا کہ اسی سورہ سے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی جاتی ہے۔

اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کی جاتی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی قرات کی ابتدا

ہما بہ یفتح کتابہ المصاحف
والقرآن۔

وسمی ام القرآن لما يؤم غیرہ
فی القراءۃ ، وقیل الام بمعنی
الاصل ، وهو ان لا یحتمل شی
سما فیہ النسخ ولا الرفع فصار
اصلاً۔

وسمی المثنی لما یثنی فی
الوکعات ولاقوة الا باللہ۔

وفی قوله اهدنا الی آخرہ وجہان
سوی ما ذکرنا ، اذ قوله اهدنا
البصراط المستقیم دعاء کاف عما
تضمن الی آخر السورۃ اذ لیس
فیہا غیر تفسیر ہذہ الجملۃ :

اجدہما تذکیر نعم اللہ علی
الذین یقبلون دینہ فی قلوبہم ،
و التوفیق لہم بذلک و افضالہ
علیہم ہما لیس لہم علیہ ،

والثانی تعوذ ہم عن کل ریف
ومقت و ذنب ، والتجاء ہم الیہ
فی ذلک بقولہ لیس المفضوب
علیہم ولا الضالین۔

انتهی تفسیر الفاتحہ

اسی سے کرتے تھے۔ اس کا نام فاتحہ الکتاب
اس وجہ سے ہے کہ قرآن حکیم کی کتابت
اسی سے شروع کی جاتی ہے۔

اس کا نام ام القرآن اس لئے ہے کہ قرأت
میں سب سے پہلے اس کی قرأت کی جاتی ہے،
بعض لوگ فرمانے ہیں اصل کو 'ام' کہتے
ہیں کہ اس میں کسی نسخ و رفع کا احتمال
و شائبہ تک نہیں، پس اصل ثابت ہے۔

اس سورہ کو مثنی بھی کہتے ہیں، اس
لئے کہ یہ سورت نماز کی رکعتوں میں بار بار
دہرائی جاتی ہے، ولاقوة الا باللہ۔

اللہ تعالیٰ کے قول " اهدنا تا آخر سورہ میں
علاوہ ان امور کے جن کا ذکر گزر چکا دو
مزید نکاتے ہیں کیونکہ اللہ کا قول اهدنا
البصراط المستقیم تا آخر سورہ ایک ایسی دعا
ہے جو ما بعد کے آخر سورہ تک پورے مضمون
کے لئے کافی ہے، کیونکہ اب آخر تک اس
جملے کی تفسیر کے سوا کچھ اور نہیں۔

ایک نکتہ یہ ہے کہ یہ کلام اللہ تعالیٰ
کی ان نعمتوں کی یاد دہانی کرتا ہے جو اللہ
نے ان لوگوں کو عطا کیں، جنہوں نے اس
کے دین کو اپنے دل سے قبول کیا، اور اللہ
تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہے کہ اس کو
قبول کریں اور اس کا فضل ہے ان پر، حالانکہ
اللہ پر یہ فضل واجب نہ تھا۔

دوسرا نکتہ یہ ہے کہ لوگ اللہ سے پناہ
مانگیں کہ کجروی نا خوشی و گمراہی سے
بچے رہیں، اور ان کی یہ التجاء اللہ سے، خود
اس کے قول "تغیر المفضوب علیہم ولا الضالین"،

سے ظاہر ہے۔

فہرست اسماء

ابن عباس رض (۶۸/۶۸) ۱۶، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱

ابوبکر رض - ۳۰

سلیمان بن داؤد علیہ السلام - ۵۶، ۵۷، ۵۸

ابو جعفر طبری - (۹۲۳/۳۱۰) ۲

ابو جعفر طحاوی (۹۳۳/۳۲۱) ۶

عبد اللہ بن عمر البیضاوی قاضی - (۱۲۸۲/۶۸۵)

ابو الحسن الأشعری (۹۳۱/۳۲۰) ۱، ۲

ابو سلیمان رض موسیٰ بن سلیمان الجوزجانی ۶

عبد اللہ بن عمر رض (۶۹۲/۷۳) - ۳۰

ابو القاسم جار اللہ محمود بن عمر زمخشری

عبد اللہ بن یسعود رض (۶۵۲/۳۲) - ۳۳

ابو المظفر الاسطرائینی ۵

عبد الجبار معتزلی - ۵

ابو محمد عبد الکرم بن موسیٰ یزدوی (۹۹۹/۳۹۰)

عبد القابیر بغدادی - ۵

۳، جد فخر الاسلام محمد بن محمد یزدوی نسبیہ

عثمان رض - ۳۰

الی یزیدۃ قلعة علی ستہ فرائیخ بن نسف ۳

علی رض - ۳۰

ابو المظفر الاسطرائینی ۵

علی رستغنی - رستغنی قریۃ من قری سمرقند - ۳

ابو یوسف - ۶

ابو یوسف - ۶

احمد جوزجانی ابو بکر احمد بن اسحاق الجوزجانی

عمر رض - ۳۰

۶ -

فرامہ - ۲

احمد جو زجانی ابو بکر احمد بن اسحاق الجوزجانی

کمال الدین احمد البیضاوی - ۶

اسحاق بن محمد سمرقندی قاضی (۹۵۳/۳۳۲) - ۳

ماتریدی ابو منصور محمد بن محمد (۳۳۳/۳۳۳) -

امام اعظم ابو حنیفہ - ۳۰، ۲۹، ۲۸، ۲۷، ۲۶، ۲۵، ۲۴، ۲۳، ۲۲، ۲۱، ۲۰، ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱

امام اعظم ابو حنیفہ - ۳۰، ۲۹، ۲۸، ۲۷، ۲۶، ۲۵، ۲۴، ۲۳، ۲۲، ۲۱، ۲۰، ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱

انس بن مالک (۷۳/۷۳) - ۳۰

امام الرشید - ۳۰

ثوری (۷۶/۷۶) - ۳

مجاہد - ۳

الحسن بن عبد المحسن ابو عزہ - ۶

محمد شیبانی امام - ۳، ۲، ۱

مطبع : اداره تحقیقات اسلامی ، اسلام آباد
پاکستان

طوبیٰ ریسرچ لائبریری

اسلامی اردو، انگلش کتب،

تاریخی، سفرنامے، لغات،

اردو ادب، آپ بیتی، نقد و تجزیہ

toobaa-elibrary.blogspot.com